

जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान*

दूसरा भाग ।

[8 APR 1907]

सम्पादक —

श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी,

[अनेक जैन शास्त्रोंके टीकाकार, सम्पादन कर्ता तथा
अध्यात्म ग्रन्थोंके रचयिता]

प्रकाशक —

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

मालिक, दिगम्बर जैनपुस्तकालय—सूरत ।

हिंसाशुनिकवासी श्रीमान् लाला महावीरप्रसादजी जैन एडवोकेटका
पुत्र्य माताजी श्रीमती ज्वालादेवीजीका ओरसे
“जैनमित्र” के ३८ वें वर्षके मासिकको भेंट ।

प्रथमावृत्ति]

वीर स० २४६४ [प्रति १२००+२००

मूल्य—एक रुपया ।

१२४-

ए. वा. वि. मन्त्रालय कार्यादिका
"प्रसंगिक" दिवसिके
विशेष गुरुतः ।

—कट—

मुख्यमन्त्रालय कार्यादिका
"प्रसंगिक" दिवसिके
विशेष गुरुतः ।

भूमिका ।

जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान पुस्तक प्रथम भाग सन् १९३२ में लिख-
कर प्रसिद्ध की गई है उसकी भूमिकामें यह बात दिखलाई जा चुकी
है कि प्राचीन बौद्ध धर्मका और जैनधर्मका तत्त्वज्ञान बहुत अंशमें
मिलता हुआ है । पाली साहित्यको पढ़नेसे बहुत अंशमें जैन और
बौद्धकी साम्यता झलकती है । आजकल सर्वसाधारणमें जो बौद्ध
धर्मके सम्बन्धमें विचार फैले हुए हैं उनसे पाली पुस्तकोंमें दिखाया
हुआ कथन बहुत कुछ विलक्षण है । सर्वथा क्षणिकवाद बौद्धमत
है यह बात प्राचीन ग्रन्थके पढ़नेसे दिलमें नहीं बैठती है । सर्वथा
क्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिल्कुल शून्यता आजाती है । परन्तु
पाली साहित्यमें निर्वाणके विशेषण हैं जो किसी विशेषको झल-
काते हैं । पाली कोषमें निर्वाणके लिये ये शब्द आये हैं—‘मुग्घो
(मुग्घा), निरोधो, निव्वानं, दीप, वराहखय (तृष्णाका क्षय) तानं
(रक्षक), लेनं (लीनता), अरूव सतं (शात), असखत (असंस्कृत),
सिवं (आनन्दरूप), अमुत्तं (अमूर्तीक), सुदुट्ठस (अनुभव करना
कठिन है), परायनं (श्रेष्ठ मार्ग), सगणं (शरणभूत) निपुणं,
अनन्तं, अक्खर (अक्षय), दुःखखय, अद्वापज्झ (सत्य), अनालयं
(उच्च गृह), विषट्ठ (संसार रहित), खेम, केवल, अपवगो (अपवर्ग),
विशगो, पणीतं (उत्तम), अचुत्तं पदं (न मिटनेवाला पद) योग
खेमं, पारं, मुक्त (मुक्ति), विशुद्धि, विमुत्ति (विमुक्ति) असंखत
घातु (असंस्कृत घातु), सुद्धि, निव्वुत्ति (निर्वृत्ति) ।’

यदि निर्वाण जगत् वा शुन्य हो तो ठार किसित विशेष्य नहीं बन सके हैं । विशेष्य विशेष्यके ही होते हैं । अब निर्वाण विशेष्य है तब यह क्या है, चेत्तन है कि अचेतन । अचेतनके विशेष्य नहीं होसके । तब एक चेत्तन द्रव्य रह जाता है । केवल जगत् जड़त्व, अनिच्छित वास्तु आदि साफ साफ निर्वाणको कोई एक वारसे मिल जायगा न जगत् शुद्ध एक पदार्थ झकझकते हैं । यह निर्वाण जैव दर्शनके निर्वाणसे मिक जाता है । अर्थात् शुद्धात्मा वा परमात्माको अपनी केवल स्वतंत्र सत्ताको रत्ननेवाला बताया गया है । न तो यहाँ किसी अक्षयों मिकमा है न किसीके कर्तव्य होना है, न गुणरहित निर्जुन होना है । बौद्धोंका निर्वाण केवल साध्यादि दर्शनोके निर्वाणके साथ न मिककर जैनोके निर्वाणके साथ मेलप्रकार मिक जाता है । यह बड़ी आत्मा है जो बीच स्कन्धकी माड़ीयें बैठा हुआ संसार कर्मों घूम रहा था । पाँचों स्कन्धोंकी गाड़ी अक्षिया और तृष्णाके झकसे गड़ होजाती है तब सब संस्कारित विचार मिट जाते हैं जो शरीर व अन्य विषय संस्कारोयें कारण हो रहे थे । जैसे जमिने संयोगसे एक डकक रहा था गर्म था संयोग मिटते ही यह डक परम शांत स्वभावयें होजाता है वैसे ही संस्कारित विज्ञान व रूपका संयोग मिटते ही जगत् जगत् आत्मा केवल रह जाता है । परमात्म्य परम शांत अनुभवयन् यह निर्वाणस्व है । वैसे ही उसका साधन भी आनुभव वा सम्बन्धमात्र है । बौद्ध साहित्ययें जो निर्वाणका कारण अष्टांगिकयोग बताया है यह जैनोके रत्नत्रय मार्गसे मिक जाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता अर्थात् निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना श्रद्धान व ज्ञान व चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण मार्ग है। इस स्वानुभवके लिये मन, वचन, कायकी शुद्ध किया कारणरूप है, तत्त्वस्मरण कारणरूप है, आत्मबलका प्रयोग कारणरूप है। शुद्ध भोजनपान कारणरूप है, बौद्ध मार्ग है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञानमें सम्यक् संकल्प सम्यक्चारित्रमें शेष छः गर्भित है। मोक्षमार्गके निश्चय स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है। व्यवहार चरित्रमें जब निर्ग्रन्थ साधु मार्ग वस्त्ररहित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बौद्ध भिक्षुके लिये सवस्त्र होनेकी आज्ञा है। व्यवहार चारित्र सुलभ कर दिया गया है। जैसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम व्रत पालनेवाले श्रावकोंका व्रतचारियोंका होता है।

अहिंसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ भावनाका बौद्ध और जैन दोनोंमें बढ़िया वर्णन है। तब मासाहारकी तरफ जो शिथिलता बौद्ध जगतमें आ गई है इसका कारण यह नहीं दीखता है कि तत्त्वज्ञानी करुणावान गौतमबुद्धने कभी मास लिया हो या अपने भक्तोंको मासाहारकी सम्मति दी हो, जो बात लंकावतार सूत्रसे जो संस्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पाचवीं शताब्दीमें उद्धृत किया गया था, साफ साफ झलकती है।

पाली साहित्य सीछोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्स्य व मासका

पर है क्योंकि भिक्षुओंको भिक्षामें अपनी हिंसक अनुमोदनाके बिना मांस मिल जाये तो के के ऐसा पाखी सुनोये कहीं कहीं कर दिया गया है । इस कारण मांसका प्रचार होवानेसे प्राणतिपात विमल प्रव्रजामात्र ही रह गया है । बौद्धोंके किंव ही कसई कोमल पशु मारते व बाजारमें बेचते हैं । इस बातको जानते हुए भी बौद्ध संघमें यदि मांसको केला है तब वह प्राणतिपात होनेकी अनुमतिसे कभी मन्त्र नहीं सकता । पाखी बौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी सिबिन्ठा न होती तो कभी भी मांसाहारका प्रचार न होता । यदि वर्तमान बौद्ध सत्त्वज्ञ सुश्रम दृष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरह मांसाहारी होनेसे जड़िसा प्रव्रजका गौरव विकल्लुप्त हो दिवा है । जब जल व खाद्य सुव्यवस्थासे प्राप्त होसकता है तब कोई बौद्ध भिक्षु वा गृहस्थ मांसाहार करे तो उसको हिंसाके बोधसे रहित नहीं माना जासकता है व हिंसा होनेमें कारण पड़ जाता है ।

यदि मांसाहारका प्रचार बौद्ध साधुओं व गृहस्थोंसे दूर हो जाये तो उनका चारित्र्य एक जैन गृहस्थ वा स्यामीके समान बहुत कुछ मिल जायगा । बौद्ध भिक्षु रातको नहीं खाते एक बड़े भोजन करते तीन काल सामायिक वा ध्यान करते, वर्षाका एक स्वक रहत वस्त्रोंको प्राप्त नहीं करते हैं । इस तरह जैन और बौद्ध सत्त्वज्ञानमें समानता है कि बहुतसे सत्त्व जैन और बौद्ध साहित्यके मिलते हैं । जैसे आसन संवर जादि ।

पाखी साहित्य नवपि प्रथम दशम्यां पूर्वके करीब स्त्रिलोममें लिखा गया तथापि इसमें बहुतसा कवन मौलमनुद्ध द्वारा कवित

है ऐसा माना जा सकता है । बिल्कुल शुद्ध है, मिश्रण रहित है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता । जैन साहित्यसे बौद्ध साहित्यके मिलनेका कारण यह है कि गौतमबुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रचलित साधुके चारित्रको पाला । उन्होंने दिगम्बर जैन साधुके चारित्रको भी पाला । अर्थात् नग्न रहे, वेश-लौच किया, उद्दिष्ट भोजन न ग्रहण किया आदि । जैसा कि मज्झिमनिकायके **महासिंहनाद** नामके १२ वें सूत्रसे प्रगट है । दि० जैनाचार्य नौमी शताब्दीमें प्रसिद्ध **देवसेनजी** कृत दर्शन-सारसे झलकता है कि गौतमबुद्ध श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी परिपाटीमें प्रसिद्ध **पिहितास्त्र** मुनिके साथ जैन मुनि हुए थे, पीछे मतभेद होनेसे अपना धर्म चलाया । जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान प्रथम भागकी भूमिकासे प्रगट होगा कि प्राचीन जैन-धर्म और बौद्धधर्म एक ही समझा जाता था । जैसे जैनोमें दिगम्बर व श्वेतावर भेद होगये वैसे ही उस समय निर्ग्रन्थ धर्ममें भेदरूप बुद्ध धर्म होगया था । पाली पुस्तकोंका बौद्ध धर्म प्रचलित बौद्ध धर्ममें विलक्षण है । यह बात दूसरे पश्चिमीय विद्वानोंने भी मानी है ।

(1) Sacred book of the East Vol XI 1889—
by T W Rys Davids, Max Muller—

Intro Page 22—Buddhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Buddhism as hitherto commonly received, but is autogonistic to it

अर्थात्—इस पाकी पिटकोका बौद्ध बर्ष साधारण अवसक प्रवर्तिन बौद्ध बर्षसे मात्र विकसक भिन्न ही नहीं है किन्तु उससे भिन्न है ।

(८) Life of the Budha by Edward J Thomas M. A. (1927) P 204. They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentators thought it was.

अर्थात्—इस बातसे सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे भिन्न है जो प्राचीन ग्रंथ और उनके टीकाकारोंने समझ लिया था ।

बौद्ध मागधीय भिक्षु श्री राहुक साह्य यासन भित्तिर पुस्तकपर्या हिंदीमें प्रगट है । पृ ४८१ सप्तगामसूच कहता है कि अब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था । जैन शास्त्रोंसे प्रगट है कि महावीरस्वामीने ४२ वर्षकी आयु तक अपना उपदेश नहीं दिया था अब गौतम बुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीने अपना उपदेश प्रारंभ किया । गौतम बुद्धने २० वर्षकी आयुमें घर छोड़ा । ७ वर्ष साधना किया । २५ वर्षकी आयुमें उपदेश प्रारंभ किया । इसमें प्रगट है कि महावीर स्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगट हुआ तब इसके पहले श्री बन्धनस तीर्थहरका ही उपदेश प्रवर्तित था । उसके अनुयायी बुद्धने जैन धर्मग्रंथों का नाम । जैसी जसहनीब कठिन तपस्या बुद्धने श्री ऐसी जाहा जैन शास्त्रोंमें नहीं है । शास्त्रिस्तपसा उपदेश

है कि आत्म रमणता बढे उतना ही बाहरी उपवासादि तप करो ।
गौतमने मर्यादा रहित किया तब घबड़ाकर उसे छोड़ दिया और
जैनोके मध्यम मार्गके समान श्रावकका सरल मार्ग प्रचलित किया ।

पाली सूत्रोंके पढ़नेसे एक जैन विद्यार्थीको वैराग्यका अद्भुत
आनन्द आता है व स्वानुभवपर लक्ष्य जाता है, ऐसा समझकर
मैंने मज्झिमिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंको इस पुस्तकमें भी राहुल
कृत हिंदी उल्लासके अनुसार देकर उनका भावार्थ जैन सिद्धांतसे
मिलान किया है । इसको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे जैनोको और बौद्धोंको
तथा हरएक तत्त्वस्वोजीको बड़ा ही लाभ व आनंद होगा । उचित
यह है कि जैनोको पाली बौद्ध साहित्यका और बौद्धोंको जैनोके
प्राकृत और संस्कृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये ।
यदि मासाहारका प्रचार बन्द जाय तो जैन और बौद्धोंके साथ बहुत
कुछ एकता होसکتی है । पाठकगण इस पुस्तकका रम लेकर मेरे
परिश्रमको सफल करें ऐसी प्रार्थना है ।

हिसार (पंजाब)

३-१२-१९३६

}

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन ।

संक्षिप्त परिचय-

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार ।

यह जैन बौद्ध उत्पत्तम् " नामक बहुमूल्य पुस्तक जो जैनमित्र 'के १८वें वर्षके मासिकोंके हाथोंमें उण्याके रूपमें प्रस्तुत है वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी सा० ज्वालाप्रसादजी व पूज्य माता सा० महावीरप्रसादजी बकीसकी ओरसे दी गयी है ।

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम संवत् १९७ में झंझर (रोहताक) में हुआ था । आपके पिता सा० सोहनसाहजी वहांपर जमीनदारीका काम करते थे । उस समय जैनसमाजमें स्त्रीशिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था इसी कारण श्रीमतीजी भी शिक्षा ग्रहण न कर सकीं । जैत है कि आपके पितृगृहमें इससमय कोई बीमर नहीं है । मात्र आपकी एक बहिन है जो कि छोटी पदमें व्याधी हुई है ।

आपका विवाह सोम्वर वर्षकी आयुमें का ज्वालाप्रसादजी जैन हिसार बाबूके साथ हुआ था । काकाजी असली रहनेवाले होइतकके थे । वहां मोरार 'पीयबाबा' में इनका कुटुम्ब रहता है जो कि 'हाटवाले' कहलते हैं । वहां इनके जगमग बीस घर होंगे । वे मात्र सभी बड़े धर्ममें भी जोर मुख आपत्यवाले साधारण स्थितिके गृहस्थ हैं ।

परिषदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता ला० तनसुखरायजी जैन, जो कि तिलक बीमा कंपनी देहलीके मैनेजिंग डायरेक्टर है, वह इसी खानदानमेंसे है । आप जैन समाजके निर्भीक और ठोस कार्य करनेवाले कर्मठ युवक हैं । अभी हालमें आपने जैन युवकोंकी बेकारीको देखकर दस्तकारीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको १ वर्षतक भोजनादि निर्वाह खर्च देनेकी सूचना प्रकाशित की थी, जिसके मूलस्वरूप कितने ही युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । जैन समाजको आपसे बड़ी २ आशाएँ हैं, और समय आनेपर वे पूर्ण भी अवश्य होंगी ।

इनके अतिरिक्त ला० मानसिंहजी, ला० प्रभूरयालजी, ला० अभीरसिंहजी, ला० गणरतिरायजी, ला० टेकचंदजी आदि इसी खानदानके धर्मप्रेमी व्यक्ति हैं । इनका अपने खानदानका पीथवाड़ामें एक विशाल दि० जैन मंदिरजी भी है, जोकि अपने ही व्ययसे बनाया गया है । इस खानदानमें शिक्षाकी तरफ विशेष रुचि है जिसके फलस्वरूप कई ग्रेजुएट और वकील हैं ।

ला० ज्वालाप्रसादजीके पिता चार भाई थे । १-ला० कुन्दनलालजी, २-ला० अमनसिंहजी, ३-ला० केदारनाथजी, ४-ला० सरदारसिंहजी । जिनमें ला० कुन्दनलालजीके सुपुत्र ला० मानसिंहजी, ला० अमनसिंहजीके सुपुत्र ला० मनमूलसिंहजी व ला० वीरमानसिंहजी हैं । ला० केदारनाथजीके सुपुत्र ला० ज्वालाप्रसादजी तथा ला० घासीरामजी और ला० सरदारसिंहजीके सुपुत्र ला० स्वरूपसिंहजी, ला० जगतसिंहजी और गुलाबसिंहजी हैं । जिनमेंसे ला०

जगतसिंहजी का० महावीरप्रसादजी कड़ीयके पास ही रहकर कार्य करते हैं । का० जगतसिंहजी सरक मन्त्रालयके उदार व्यक्ति हैं । जस समय २ पर मत उपनाम और यम नियम भी करते रहते हैं । आप रसायनों और विज्ञानोंका उचित सत्कार करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं । हिसारमें ब्रह्मचारीजीके चातुर्मासके समय आपने बड़ा सहयोग प्रगट किया था ।

उक्त चारों आश्रमों परस्पर बड़ा प्रेम था किसी एककी मृत्यु पर सब धाई उमड़ी और एक दुसरेकी संतानको अपनी संतान समझते थे । का० ब्रह्मप्रसादजीके पिता का० केदारनाथजी फतिहाबाद (हिसार) में जर्बानबीसीका काम करते थे और उनकी मृत्युपर का० ब्रह्मप्रसादजी फतिहाबादमें जाकर हिसारमें रहने लग गये और वे एक षट्मासे मुकामिम होगये थे । वे अधिक बन-बाम न थे किन्तु साधारण स्थितिमें सात परिणामी संतोषी मनुष्य थे । उनका गृहस्थ जीवन सुख और सांतिमें परिपूर्ण था । सिर्फ १२ वर्षकी उमर आयुमें उनका स्वर्गवास होवानेके कारण श्रीम तीर्थी २७ वर्षकी आयुमें मौनान्त सुखसे वनित होगई ।

वतिदेवकी मृत्युके समय आपके दो पुत्र थे । जिसमें उक्त समय महावीरप्रसादजीकी आयु ११ वर्ष और सातिप्रसादजीकी आयु सिर्फ छ मासकी थी । किन्तु का० ब्रह्मप्रसादजी (का० महावीर प्रसादजीके पिता) की मृत्युक समय उनके चाचा का० सरदार सिंहजी भीवित थे । उक्त कारण उन्होंने श्रीमतीजीके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया और उन्हींकी देखरेखमें

आपके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका समुचित प्रबन्ध होता रहा ।
किंतु सन् १९१८ में ला० सरदारसिंहजीका भी स्वर्गवास होगया ।

अपने बाबा सरदारसिंहजीकी मृत्युके समय श्री० महावीर-
प्रसादजीने एफ० ए० पास कर लिया था और साथ ही ला०
सम्भनलालजी जैन पट्टीदार हामी (जो उस समय ग्वालियर स्टेटके
नहरके महकमामें मजिस्ट्रेट थे) निवासीकी सुपुत्रीके साथ विवाह भी
होगया था । श्री० शान्तिप्रसादजी उस समय चौथी कक्षामें पढ़ते
थे । अपने बाबाजीकी मृत्यु होनानेपर श्री० महावीरप्रसादजी उस
समय अधीर और हतश न हुये, किन्तु उन्होंने अपनी पूज्य माताजी
(श्रीमती ज्वालादेवीजी) की आज्ञानुसार अपने स्वसुर ला० सम्भत-
लालजीकी सम्मति व सहायतासे अपनी शिक्षा वृद्धिका क्रम बगाही
चालू रखनेका ही निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप वे लाहौरमें
ट्यूशन लेकर कालेजमें पढ़ने लगे । इस प्रकार पढ़ते हुये उन्होंने
अपने पुरुषार्थके बलसे चार वर्षमें बकालतका इम्तिहान पास कर
लिया और सन् १९२२में वे वकील होकर हिसार आगये ।

हिसारमें बकालत करते हुये आपने असाधारण उन्नति की,
और कुछ ही दिनोंमें आर हिसारमें अच्छे वकीलोंमें गिने जाने लगे ।
आप बड़े धर्मप्रेमी और पुरुषार्थी मनुष्य हैं । मातृ-भक्ति आपमें
कूट कूटकर बरी हुई है । आप सर्वदा अपनी माताकी आज्ञानुसार
काम करते हैं । अधिकसे अधिक हानि होनेपर भी माताजीकी
आज्ञाका उल्लंघन नहीं करते हैं । आप अपने छोटे भाई श्री०
शान्तिप्रसादजीके ऊपर पुत्रके समान स्नेहदृष्टि रखते हैं । उनको भी

जायने बढ़ाकर बड़ीक बना दिया है और अब दोनों माई बहाल
 करत हैं । जायन अपनी माताजीकी आज्ञानुसार करीब १५, १६
 दशाब्दी अगतम एक सुन्दर और विद्याक मकान में रहनेके किये
 बना दिया है । रोहतक निवासी का अनूपमिहारीकी सुपुत्रीके साथ
 श्री शान्तिवसावजीका भी विवाह होगया है । अब श्रीमतीजीकी
 आज्ञानुसार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी स्त्रियें कार्यें संचालन करती
 हुई आपसमें बड़े प्रवसे रहती हैं । श्री महावीरप्रसादजीके मात्र
 तीन कम्बामें हैं जिनमें बड़ी कम्बा (रात्र्युकादीदेवी) आठवी कम्बा
 उत्तीर्ण करनेके अतिरिक्त इस माई पञ्चावकी हिन्दीरत्न परीक्षामें भी
 उत्तीर्णता प्राप्त कर चुकी है । छोटी कम्बा बाँचवों कम्बामें पढ़ रही
 है तीसरी अभी छोटी है ।

श्रीमतीजीकी एक विधवा भवद प्रेमनी दिवसरीदेवी (बलि
 देवकी बहिन) हैं जो कि आपके पास ही रहती हैं । अमेतीजी
 १ — १२ वर्षसे चातुर्मासके दिनोंमें एकवार ही भोजन करती हैं
 किन्तु पिछले बड़ सालमें तो हमेशा ही एक वर्षा भोजन करती हैं
 इसके अतिरिक्त वेका ठेका जादि पकारके मृत उपवास समय २ ७
 करती रहती हैं । आपका हरसमय धर्मध्यानमें चित्त रहता है । जैन-
 बन्दी मूकवर्तीको छोड़कर आपमें अपनी मन्त्रके साथ समस्त वैद
 तीर्थोंकी यात्रा कीहुई है । श्री सम्प्रेतद्विहाजीकी यात्रा तो आपने
 दोवार की है । गतवर्ष पारकी आज्ञानुसार ही आपके पुत्र का
 महावीरप्रसादजीने श्री ज्ञ सीतलप्रसादजीका हिसारमें चातुर्मास
 करवाया था जिससे सभी जाद्योंको बड़ा धर्मकाय हुआ ।

हिसारधे बा० महावीरपसादजी 'वकील' एक उत्साही और सफल कार्यकर्ता हैं। हिसारकी जैन समाजका कोई भी कार्य आपकी सभ्यतिके बिना नहीं होता। अजैन समाजमें भी आपका काफी सम्मान है। इस वर्ष स्थानीय रासलीला कमेटीने सर्वसम्मतिये आपको सभापति चुना है। शहरके प्रत्येक कार्यमें आप काफी हिस्सा लेते हैं। जैन समाजके कार्योंमें तो आप खास तौरपर भाग लेते हैं। आपके विचार बड़े उन्नत और धार्मिक हैं। हिसारकी जैन समाजको आपसे बड़ी आशाएं हैं, और वे कभी अवश्य पूर्ण भी होंगी। आपमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदयमें साप्रदायिकता नहीं है जिसके फलस्वरूप आप प्रत्येक सप्रदायके कार्योंमें बिना किसी भेदभावके सहायता देते और हिस्सा लेते हैं। आप प्रतिवर्ष काफी दान भी देते रहते हैं। जैन अजैन सभी प्रकारके चर्चोंमें शक्तिपूर्वक सहायता देते हैं। गतवर्ष आपने श्री० ब० सीतलमसादजी द्वारा लिखित 'आत्मोन्नति या खुदकी तरक्की' नामका ट्रैक्ट छपाकर वितरण कराया था। और इस वर्ष भी एक ट्रैक्ट छपाकर वितरण किया जा चुका है। जाने करीब ३००)-४००) की लागतसे अपने बाबा का० सगदारसिंहजीकी स्मृतिमें "अपाहिज आश्रम" सिरसा (हिसार) में एक सुन्दर कमरा भी बनवाया है। आपके ही उद्योगसे गतवर्ष ब्र०जीके चातुर्मासके अवसरपर सिरसा (हिसार) में श्री मंदिरजीकी आवश्यकता देखकर एक दि० जैन मंदिर बनानेके विषयमें विचार हुआ था, उस समय आपकी ही प्रेरणासे का० केदारनाथजी बज न हिसारने १०००) और बा०

पूजकंदी बड़ीक हिसारने ५००) प्रदान किये थे। श्री मंदिरकीके
 किम मौकेकी जमीन मिक जाने पर संधि ही मंदिर निर्माणका
 कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

इसमें सम्येह नहीं कि या महावीरपसादकी बड़ीक आज
 ककके पक्षस्थ (ईमरेकी) शिक्षा प्राप्त शुभकर्मों आवाद स्वरूप
 है । वस्तुतः आज अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र हैं । आरकी
 माताकी (श्रीमती उषाकादेवीकी) बड़ी मेहनत और समस्तदार मदिका
 है । श्रीमतीकी प्रारम्भस ही करने दोनों पुत्रोंको धार्मिक शिक्षाकी
 ओर प्रेरणा करती रही है इसीका यह फल है । ऐसी माताओंको
 बन्ध है कि जो इस प्रकार अपने पुत्रोंको धार्मिक बना देती हैं ।
 अन्तमें हमारी भावना है कि श्रीमतीकी इसी प्रकार शुभ कामोंमें
 प्रवृत्ति रखती रहेंगी और साथ ही अपने पुत्रोंको भी धार्मिक कार्योंकी
 तरफ प्रेरणा करती हुई करने जीवनके सब समकाले उपेक्षित करेंगी ।

निवेदन—

मेसजरी	}	भटेर (आश्विन) निवासी
हिसार (पञ्चाथ)		पटेश्वरदास पटेश्वरिया शास्त्री,
ता ९-११-२७ ई		(सिद्धान्तभूषण, दिवाकंठार)

श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन,
पूज्य माताजी, श्री० बा० महावीरप्रसादजी जैन वकील
हिसार (पंजाब)।

विषय-सूची ।

(१)	मज्झिमनिकाय	मूळवर्णयसूत्र	...	.	१
(२)	"	सर्वास्त्रसूत्र	...	.	८
(३)	"	भयभोगसूत्र चौथा		....	१८
(४)	"	अनणसूत्र	.		३०
(५)	"	वस्त्रसूत्र	...	..	३६
(६)	"	सहेलुवसूत्र		...	४६
(७)	"	सम्पदादृष्टिसूत्र	..	.	५६
(८)	"	स्मृतिप्रस्थानसूत्र	.		६९
(९)	"	चूटसिहनादसूत्र	...	.	८७
(१०)	"	महादुखस्सकसूत्र	.	.	९७
(११)	"	चूटदुखस्सकसूत्र	.	.	१०८
(१२)	"	अनुमानसूत्र	.		११५
(१३)	"	चेतोखिण्डसूत्र	..	..	१२१
(१४)	"	द्वेषावितर्कसूत्र	.	.	१२९
(१५)	"	वितर्कसस्यानसूत्र		.	१४१
(१६)	"	ककचूयम	..	..	१४९
(१७)	"	अकगहुपमसूत्र	..	.	१६०
(१८)	"	बल्लिमकसूत्र		.	१७८
(१९)	"	रथविनीतसूत्र	..		१८४
(२०)	"	निवायसूत्र	..	.	१९२
(२१)	"	महासारोपमसूत्र	...		१९८
(२२)	"	महागोसिगसूत्र			२०६
(२३)	"	महागोपाळकसूत्र			२१२
(२४)	"	चूळगोपाळकसूत्र	....	.	२१९
(२५)	"	महातृष्णा सक्षय	..		२२५

(१६) डेराकड़ी प्रसक्ति	---	---	२११
(१७) डेरा डेरा डेरा डेरा	---	---	२१६
(१८) डेरा डेरा डेरा डेरा डेरा डेरा डेरा डेरा	---	---	२१६

शुद्धिपत्र ।

पृ०	छा०	अशुद्ध	शुद्ध
४	१९	सर्व नय	सर्व स्म
८	१४	उत्पन्न मय	उत्पन्न मय न सय बढ़ता है
१२	१२	सेवात्म्य	सर्वात्म्य
१४	१७	जघान रोम	जघान होने
१५	१८	प्रीति	प्रीति
१९	६	मुक्त	मुक्त
१९	१४	मुक्त	मुक्त
२०	६	मुक्त	मुक्त
२	९	विद्य	विद्य
२३	१७	विद्यसे	विद्ये
२५	१	मान	माय
२६	६	न कि	विद्यसे
३२	१४	हमने	हमने
३५	७	विषय	विषय
३५	२३	कर	करे
३७	१२	मुक्त	मुक्त
३८	१६	निस्त्य	निस्त्य
४१	६	निर्मल	निर्मल

पृ०	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
४१	१३	मुक्त	युक्त
४६	१५	वानापने	नानापने
४६	१६	आनन्द आपतन	आनन्द आयतन
४७	१५	संशयवान	सशयवान न
५५	१६	अनादि	आनन्द
५६	१२	लाम	लोम
५६	१६	अस्थि (मैद)	अस्मि (मैं हूं)
५७	३	सन्तो	सत्त्वो
५७	८	आर्द	आर्य आष्टागिक
५८	८	वाल्कपना	वाल पकना
६३	६	केल	वेदना
६३	२०	संसार	संस्कार
६८	१८	अन्यथा	तथा
६९	१४	तव	तत्त्व
७४	५	अज्ञात	अजात
८२	१६	वचन	विषय
८९	२	इष्ट	दृष्टि
८९	३	आर्त	आत्म
८९	१०	अविज्ञा	अविद्या
९०	२०	आत्म	आस
९८	७	काय	काम
११०	१५	मिथ्यादृष्टी	सम्भगदृष्टी

पृ०	अ०	अध्याय	शुद्ध
१२९	१७	अस्पापाद्	अस्पापाद्
१३१	१४	वाचित	अवाचित
१३३	०	अर्थाङ्गी	अर्थाङ्गी
१४९	१	कङ्कपुत्रम्	कङ्कपुत्रम्
१५२	१५	तुल्या	तुल्य
१६०	७	अकम्प्यम्	अकम्प्यम्
१६१	१२	वेदी	वेदे
१६२	७	विस्तार्य	विस्तार्य
१६४	१६	आवृत्ति	अवृत्ति
१७९	७	केकदे	केकदे
१७९	१७	कर्म	कर्म
१८४	२	असंशय	असंशय
१८७	१४	गुप्ति	माप्ति
१९२	१	विवाह	विवाह
२०८	८	विपुक्ति	विपुक्ति
२१२	५	नक्तिनो	नक्तिनो
२२	१	अस	सत्य
२२	१४	अतिशय	अतिशय
२२९	२१	पञ्चमी	पञ्चमी
२९५	२०	संक्षय	संक्षय
२३७	५	छोद	छोद
२३७	१६	क्षी	-
२४१	४	आकम्प	आकम्प

जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान ।

(दूसरा भाग)

(१) बौद्ध मज्झिमनिकाय मूलपर्याय सूत्र ।

इस सूत्रमें गौतम बुद्धने अवक्तव्य आत्मा या निर्वाणको इस तरह दिखलाया है कि जो कुछ अज्ञानीके भीतर विषय या विचार होते हैं इन सबको दूर करके उम विंदुपर पहुँचाया है जहाँ उसी समय ध्याताकी पहुँच होती है जब वह सर्व सकल विकल्पोसे रहित समाधिद्वारा किसी अनुभवजन्य अनिर्वचनीय तत्त्वमें लय हो जाता है । यह एक स्वानुभवका प्रकार है । इस सूत्रका भाव इन वाक्योंमें जानना चाहिये । ' जो कोई भिक्षु अर्द्ध क्षीणालव (रागादिसे मुक्त), ब्रह्मचारी, कृतकृत्य भारमुक्त, सत्य तत्त्वको प्राप्त, भव बन्धन मुक्त, सम्यग्ज्ञान द्वारा मुक्त है वह भी पृथ्वी को पृथ्वीके तौरपर पहचान कर न पृथ्वीको मानता है न पृथ्वी द्वारा मानता है, न पृथ्वी मेरी है मानता है, न पृथ्वी को अभिनन्दन करता है । इसका कारण यही है कि उमका राग द्वेष, मोक्ष हो गया है, वह वीनराग हो गया है ।

इसीतरह वह नीचे लिखे विकल्पोको भी अपना नहीं मानता

है। यह पानीको तेजको वायुको देवताओंको समस्त जाकाइको, अनेक विज्ञानको ऐसे हुएको सुने हुएको स्मरणमें मांसको बाने गएको एहरनेको नागापनका सर्वको तथा निर्वाणको भी अभिन्न नदन नहीं करता है।

तथापि कुछ भी ऐसा ही जान भूलता है क्योंकि यह जानता है कि तुम्हारा तुम्हारा मुँह है। तथा जो यह अपने अपने चेष्टा है उसको जरा व मांस अन्तर्भावही है। इसलिये तथापि कुछ सर्व ही तुम्हारे सबसे विगमने निराशने स्वागम विमर्शसे बचार्ने वरम ज्ञानके जालकार है।

याचाय—मूक पर्वत सृजका यह पाव है कि एक अनिर्बच नीम अनुपब्राम्य उस ही सार है। पर पदार्थ सर्व स्वागने योग्य है। कर्म कर्म अगस्त्य सम्बन्ध इस चार कारकोंमें पर पदार्थसे बाहर एक सम्बन्ध इट वा है कि पृथ्वी, जल अग्नि वायु इन चार पदार्थोंमें बने हुए एवम् जगत्को देखे व सुने हुए व स्मरणमें आए हुए व ज्ञानमें तिष्ठे हुए विद्वानोंको सर्व जाकाइको सर्व इन्द्रियों में मग्न हारा मांस विज्ञानको अपना नहीं है यह बगकर निर्वाणके साज भी रामभक्त विद्वानों को मिलावा है। सर्व प्रकार शताब्देय मोहको सर्व प्रकाश तुम्हारा ही हटा देनेका जो कुछ भी लेव रहता है वही सत्य सत्य है। इसीलिये एमे छायाको क्षीणास्तव कृन्तव्य सत्यको मांस व सम्बन्ध हारा मुँह कहा है। यह वखा नहीं है जिसको समाधि मांस दखा करते हैं वहा ऐसा मगन होता है कि मैं या तू का व क्या मैं हूँ वय नहीं हूँ इस वाक्य। कुछ भी चिन्तन नहीं होता है। चिन्तन। करना मनक समार है। सुप्त न व मनसे बाहर है। जो

सर्व प्रकारके चिन्तनको छोड़ता है वही उस स्वानुभवको पहुँचता है । जिससे मूल पदार्थ जो आप है सो अपने हीको प्राप्त होजाता है । यही निर्वाणका मार्ग है व इसीकी पूर्णता निर्वाण है ।

बौद्ध ग्रंथोंमें निर्वाणका मार्ग आठ प्रकार बताया है । १—

सम्यग्दर्शन, २—सम्यक् संकल्प (ज्ञान), ३—सम्यक् वचन, ४—सम्यक् कर्म, ५—सम्यक् आजीविका, ६—सम्यक् व्यायाम, ७—सम्यक् स्मृति, ८—सम्यक् समाधि ।

सम्यक् समाधिमें पहुँचनेसे स्मरणका विकल्प भी समाधिके सागरमें डूब जाता है । यही मार्ग है जिसके सर्व आस्रव या राग द्वेष मोह क्षय होजाते हैं और यह निर्वाणरूप या मुक्त होजाता है । यह निर्वाण कैसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके अरिय परिष्पन्न सूत्र नं० २६ से विदित है कि वह “अजातं, अनुत्तरं, योगक्षेमं, अजरं, अव्याधि, अमृत, अशोक, असञ्जिद्व निव्वान अधिगतो, अधिगतोखो मे अयं घग्गो दुद्दसो, दुरन वाघो, संतो, पणीतो, अक्खवचरो, निपुणो, पडित वेदनीयो । ” निर्वाण अजात है पैदा नहीं हुई है अर्थात् स्वाभाविक है, अनुपम है, परम कल्याणरूप है या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, अमर है, शोक व क्लेशोंसे रहित है । मैंने उस धर्मको जान लिया जो धर्म गंभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत है, उत्तम है, तर्कसे बाहर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा अनुभवगम्य है । पाली कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं—

मुखो (मुख्य), निरोधो (संसारका निरोध), निव्वान, दीपं, तण्हक्खम (तृष्णाका क्षय), तानं (रक्षक), लेन (कीनता) अरूपं,

संज्ञा (ज्ञात) धर्मसंज्ञा (धर्मसंज्ञा वा सार्वत्रिक स्वाभाविक) सिद्ध (पूर्ण
 वस्तु) अनुष्ठान (अनुष्ठान) सुखसंज्ञा (सुखसंज्ञासे अनुष्ठान बोध्य) पता
 नदी (मेढ्र मार्ग) साधन (साधनमय) निपुण्य, धर्मार्थ जनसंज्ञा (जनसंज्ञा),
 दुःखसंज्ञा (दुःखसंज्ञा वा सार्वत्रिक स्वाभाविक) जनसंज्ञा (जनसंज्ञा),
 विद्वत् (संपादनार्थ, वेद वेदक अथवा) (अथवा) विद्वत् (वेद)
 (संज्ञा), अनुष्ठान पर (अभिनासी पर) पार योग्येयं मुक्ति (मुक्ति)
 विमुक्ति, विमुक्ति (विमुक्ति) धर्मसंज्ञा वा सार्वत्रिक स्वाभाविक सुख,
 निपुण्य (निपुण्य) इन विद्वत्संज्ञा विद्वत् कथा है । यही निर्वाण
 है । यह कथा है तो भी अनुष्ठानमय है ।

यह कोई अभावकथन पदार्थ नहीं होसका । जो अभाव कथन
 कुछ नहीं मानते हैं उनके किये मुक्त यह पगट कर देना है कि
 अभावकथन वा अभावकथन विद्वत् नहीं होसके कि निर्वाण अभाव
 है व अभाव है व अभाव है व अभाव है व अभाव है व अभाव है व अभाव है व अभाव है
 अनुष्ठानमय है । कोई भी बुद्धिमान विद्वत् अभाव वा अभावकी ऐसी
 ठानीक नहीं कर सका है । अभाव व अभाव व तो अभाव किसी अभाव
 अभावकी बताते हैं जो न कभी अभाव है न अभाव है यह सिद्ध
 अभाव वा अभावकथनके और कोई नहीं होसका । ज्ञाति व अभाव अभावके
 धर्म होनेस ही अभाव है । अभावकथन निर्वाणके किये कोई अभाव
 नहीं कर सका । इन्द्रियों व मनके द्वारा माननेयोग्य सर्व व,
 वेदना, संज्ञा, संज्ञा व विज्ञान ही अभाव है इनसे परे जो कोई है
 यही निर्वाण है तथा यही अभाव है । ऐसा ही वेद सिद्धांत भी
 मानता है ।

The doctrine of the Buddha by George Gmelin
 Leipzig Germany 1906.

Page 350-351 Bliss is Nibban, Nibban highest bliss
(Dhammapada)

आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है, निर्वाण परम सुख है
ऐसा धम्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने आनी पुस्तक बुद्ध शिक्षामें
लिखी है ।

Some sayings of Budha-by Woodward Ceylon 1925

Page 2-1-4 Search after the unsurpassed perfect security
which is Nibban. Goal is incomparable security which is
Nibban

अनुपम व पूर्ण शरणकी खोज करो, यही निर्वाण है । अनुपम
शरण निर्वाण है ऐसा उद्देश्य बनाओ । यह बात बुद्धवर्ध साहबने
अपनी बुद्धवचन पुस्तकमें लिखी है ।

The life of Budha by Edward J Thomas 1927.

Page 187 It is unnecessary to discuss the View that
Nirvan means the extinction of the individual, no such View
has ever been supported from the texts.

भावार्थ-यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणमें व्यक्तिका नाश
है, बौद्ध ग्रंथोंमें यह बात मिद्ध नहीं होती है ।

मैंने भी जितना बौद्ध साहित्य देखा है उससे निर्वाणका वही
स्वरूप झलकता है जैसा जैन सिद्धातने माना है कि वह एक अनु-
सवगम्य अविनाशी आनन्दमय परमशात पदार्थ है ।

जैन सिद्धातमें श्री मोक्षपार्श्व सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्य-
कचारित्र तीन कहे हैं, जो बौद्धोंके अष्टांग मार्गसे मिल जाने हैं ।
सम्यक्दर्शनमें सम्यक्दर्शन गर्मित है, सम्यग्ज्ञानमें सम्यक् संकल्प
गर्मित है, सम्यकचारित्रमें शेष छ 'गर्मित है । जैनसिद्धातमें निश्चय
सम्यक्चारित्र आत्मध्यान व समाधिको कहते हैं । इसके लिये जो

कर्मण है उसको व्यवहार चालित करते हैं। जैसे मन, कर्म, कायको शुद्धि, शुद्ध भोजन तथा मपस्य, तथा उत्पत्ति स्मरण । जिस तरह इस मूल पर्वण सूत्रों समाजिके कामके किये सर्व अपनेसे वरसे मोह छुदाया है वसी ताह मन सिद्धांतमें वर्णन है ।

जीन सिद्धांतमें समानता ।

श्री कुन्दाकुन्दाचार्य समवसारमें कहते हैं—

ज्यमेर एवमर्ह ज्यमेरस्थेव होमि मय एह ।

कर्मण जे परदत्त सचिचाचित्तमित्तं वा ॥ २५ ॥

जाति मय पुन्यमेरु ज्यमेरु चापि पुन्यकाकशि ।

होहिति पुण्योपि मज्जेत ज्यमेरु चापि होस्तपि ॥ २६ ॥

एवंतु जसमूहं जादमिरज्यं करेदि सम्मूहो ।

मूहत्वं जायतेतौ ज्यं करेदि हु तं जसम्मूहो ॥ २७ ॥

भाषार्थ—जाफे कुदे कितने भी पर दत्त है चाहे वे सचिच
की पुन मित्र आदि हों वा जचित सोवा चांदी आदि हों वा मित्र
नगर देहादि हों, उनक सम्बन्धमें यह विद्वान् करता कि मैं जह हूँ
वा यह छत्र रूप है मैं इसका हूँ वा यह मेरा है यह पड़े मेरा
वा वा मैं पूर्वकाकमें इस रूप वा वा मेरा जायासी होजायना वा
मैं इस रूप होजाऊंगा ज्ञानी ऐसे मिथ्या विद्वत्प किया करता
है ज्ञानी बगर्ब तत्त्वको जानता हुआ इन सूत्रों विद्वानोंको नहीं
करता है । नहीं सचिच, जचित मित्रमें सर्व अपनेसे सुदे बगर्ब जागर
है । इष्ठी, मरु जग्नि, वायु वदस्पति व कशुचाति, मानवजाति
देवजाति व मानाहित सर्व पुत्रक परमाणु आदि जाकाक काक बर्ग
जगर्ब इत्य व संतारी जीवोंके सर्व पक्षरके पुन व कशुन भाग व

दक्षाएं—केवल आप अकेला बच गया । वही मैं हूं वही मैं था वही मैं रहूंगा । मेरे सिवाय अन्य मैं नहीं हूँ, न कभी था न कभी होगा । जैसे मूल पर्याय सूत्रमें विवेक या भेदविज्ञानको बताया है वैसा ही यहा बताया है । समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है—

अहमिको खलु सुद्धो, दंसणणाणमइओ मयास्ववी ।

णवि अत्थि मज्झ किंचिअ अण्ण परमाणुमित्त वि ॥ ४३ ॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूँ, निश्चयसे शुद्ध हूँ, दर्शन व ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा ही अमूर्तीक हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई नहीं है । श्री पूज्यपादस्वामी समाविशतकमें कहते हैं—

स्वबुद्धया यावद्गृहणीयात्कायवाक् चेतसा त्रयम् ।

ससारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्वृतिः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—जबतक मन, वचन व काय इन तीनोंमेंसे किसीको भी आत्मबुद्धिसे मॉनता रहेगा वहातक ससार है, भेदज्ञान होनेपर मुक्ति होजायगी । यहा मन वचन कायमें सर्व जगतका पपञ्च आगया । क्योंकि विचार करनेवाला मन है । वचनोंसे कहा जाता है, शरीरसे काम किया जाता है । मोक्षका उपाय भेद विज्ञान ही है । ऐसा अमृतचंद्र आचार्य समयसारकलशमें कहते हैं—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नबाधया ।

तावद्यावत्पराच्छ्रुत्या ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भावार्थ—भेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे अर्थात् जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो ।

इस मूल पर्याय सूत्रमें इसी भेदविज्ञानको बताया है ।

(२) मज्झिमनिकाय सन्वासवखत्र या सर्वासवखत्र ।

इस सूत्रमें सारे भ्रमोंके संशयका उपदेष्टा गौतममुनिने दिया है । आत्मन और संसार के सम्बन्ध में सिद्धांतमें सम्बन्धित बहार्थ बर्णन दिये गए हैं । जैमसिद्धांतमें परमाणुओंके स्पर्श करते रहते हैं उनमेंसे सूक्ष्म स्पर्श कामांतरर्णन है जो सर्वत्र छेड़के जाते हैं । मन, बुद्धि, कायका क्रिया होनेसे ये करने पास स्थित जाती हैं और पाप या पुण्यरूपमें बन जाती हैं । जिन भावोंसे वे जाती हैं उनको मायासव कहते हैं व उनके जानेको इच्छाकार कहते हैं । उनके विरोधी रोकनेवाले भावोंको आकर्षण कहते हैं और कर्मकर्म भावोंके रुक जानेको इच्छाकार कहते हैं । इस बौद्ध सूत्रमें मायासव बोध कथन इस तरहपर किया है—मिच्छा ! जिन वस्तुओंके करनेसे इसके भीतर अनुत्पन्न व स भ स (काममाकषी मक) उत्पन्न होता है और उत्पन्न व स भ स (अव्यय व स भ स) उत्पन्न होता है और उत्पन्न व स भ स (अव्यय व स भ स) उत्पन्न होता है और उत्पन्न व स भ स (अव्यय व स भ स) उत्पन्न होता है ।

नोट—यहाँ काम माय अन्त माय व अज्ञान मायको मूल माया सार बनाकर समाधि भावों ही पटु बनाया है जहाँ किन्दम भाव है न जन्मनेकी इच्छा है न आत्मज्ञानको छोड़कर कोई आशय है । विविधत्व समाधि में प्रवेश कराना है । इसी छिन्न इसी सूत्रमें कहा है कि जो इस समाधि में बाहर होता है वह वह छिन्नोच्छिन्न भीतर फँस जाता है ।

“(१) मेरा आत्मा है, (२) मेरे भीतर आत्मा नहीं है, (३) आत्माको ही आत्मा समझता हूं, (४) आत्माको ही अनात्मा समझता हूँ, (५) अनात्माको ही आत्मा समझता हूं, (६) जो यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता (वेदक) तथा अनुभव करने योग्य (वेद्य) और तद्वा तद्वा (अपने) मले बुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है वह यह मेरा आत्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील (अविपरिणाम धर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टिमत् (मतवाद), दृष्टिगहन (दृष्टिका घना जगल), दृष्टिकी मरुमूमि (दृष्टिका तार), दृष्टिका काटा (दृष्टि विशुद्ध), दृष्टिका फंदा (दृष्टि संयोजन) । भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमें फंसा अन्न अनादी पुरुष जन्म जरा मरण शोक, रोदन क्रंदन, दुःख दुर्मनस्कता और हेगनियोंमें नहीं छूटना, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता ।”

नोट-ऊपरकी छः दृष्टियोंका विचार जहातक रहेगा वहातक स्वानुभव नहीं होगा । मैं हूँ वा मैं नहीं हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसा था कैसा रहूँगा, इत्यादि सर्व वह विश्वजाल है जिसके भीतर कंमनेसे रागद्वेष मोह नहीं दूर होता । वीतरागभाव नहीं पैदा होता है । हम कथनको पढ़कर कोई कोई ऐसा मतभ्रम लगाते हैं कि गौतमबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूर्ण एक आत्माको जो निर्वाण स्वरूप है उसको भी नहीं मानते थे । जो ऐसा मनेगा उसने मत्तमें निर्वाण अभाव रूप होजायगा । यदि वे आत्माका सर्वथा अभाव मानते तो मेरे भीतर आत्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिको नहीं कहते । वास्तवमें यहा सर्व विचारोंके अभावकी तरफ सकेत है ।

यही बात जैनसिद्धांतमें समाधिगतकमें इस प्रकार बताई है—

येवात्मनाऽनुभूयेत्तद्वैवात्मनेवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा मासौ मेका न द्वी न वा बहु ॥ ११ ॥

बदमात्रे सुदुष्टोऽहं यद्वात्रे न्युत्पत्त पुन ।

जटीमिद्वयमभिरक्ष्य तत्तत्संवेद्यमस्मद्दम् ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इन दो श्लोकोंमें समाधि प्राप्त की दशाको बताया है । समाधि प्राप्तके भीतर कुछ भी विचार नहीं होता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ । जिस स्वरूपसे मैं अपने ही भीतर अपने ही द्वारा अपने रूपसे ही अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ । व मैं तत्पुनः हूँ व की हूँ न पुरुष हूँ व मैं एक हूँ न दो हूँ न बहुत हूँ । जिस किसी वस्तुके लक्षणमें मैं स्तेबा हुआ था व जिसके कानमें मैं नाम श्रवण में एक इन्द्रियोंसे ज्ञाति हूँ जिसका कोई नाम नहीं है जो नाम नामसे ही अनुभव करनेयोग्य है । समयसमय कल्पमें यही बात कही है ।

व एव मुक्त्यात्मपक्षपात स्वकप्पुता निवसन्ति द्वयम् ।

विकल्पशालमुत्तमान्तविद्यास्त एव साक्षात्पूते पिबन्ति ॥ १३ ॥

भाषार्थ—जो कोई सर्व लक्षणाओंके विचाररूपी पक्षपातके कि मैं ऐसा हूँ व ऐसा नहीं हूँ छोड़कर अपने आत्ममें गुप्त होकर इनका रहते हैं अर्थात् स्वानुभवमें वा समाधियों मग्न होनासे है वे ही जिन विकल्पोंके बाधसे छूटकर जाति निवृत्त होते हुए साक्षात् जगत्तकाल प्राप्त करते हैं । यही संवाधान है । व यहाँ कोई कल्पना है, न कोई कर्म केनेकी इच्छा है न कोई लक्षण है शुद्ध आत्मज्ञान है । यही मोक्षमार्ग है ।

इसी समयमें कुछ कथन है “जो यह ठीकसे मनमें करता है कि वह पुण्य है, वह पुण्य समुपवन (बुद्धका कारण) है, यह इच्छा

निरोध है, यह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग (प्रतिपद) है—
उसके तीन संयोजन (बन्धन) छूट जाते हैं । (१) सक्काय दिट्ठी,
(२) विचिकिच्छा, (३) सीलव्रत परामोसो अर्थात् सक्काय दृष्टि
(निर्वाणरूपके सिवाय किसी अन्यको आपरूप मानना, विचिकित्ता—
(आपमें संशय) शीलव्रत परामर्श (शील और व्रतोंको ही पालनेसे
में मुक्त होजाऊंगा यह अभिमान) ।”

इसका भाव यही है कि जहातक निर्वाणको नहीं समझा कि
वह ही दुःखका नाशक है वहातक संसारमें दुःख ही दुःख है । अविद्या
और तृष्णा दुःखके कारण है, निर्वाणका प्रेम होते ही संसारकी सर्व
तृष्णा मिट जाती है । निर्वाणका उपाय सम्यग्समाधि है । वह तय ही
होगी जब निर्वाणके सिवाय किसी आपको आपरूप न माना जावे
व निर्वाणमें संशय न हो व बाहरी चारित्र व्रत शील उपवास आदि
अहंकार छोड़ा जावे । परमार्थ मार्ग सम्यग्समाधि भाव है । इसी स्थल
पर इस सूत्रमें लेख है—भिक्षुओ ! यह दर्शनसे प्रहातत्व आस्रव कहे
जाते हैं । यहा दर्शनसे मतलब सम्यग्दर्शनसे है । सम्यग्दर्शनसे मिथ्या-
दर्शनरूप आस्रवभाव रुक जाता है, यही बात जैन सिद्धातमें कही है—

श्री उमास्वामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

“मिथ्यादर्शनविरतिप्रमादकषाययोगाबन्धहेतवः” ॥ १-८ ॥ अ०

“शकाकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशमा सस्तवा सम्यग्दृष्टेरती-
चाराः ” ॥ २३-७ अ० ॥

भावार्थ—कर्मोंके आस्रव तथा बन्धके कारणभाव पाच है—(१)
मिथ्यादर्शन, (२) हिंस १, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रह पाच अवि-

रति (१) प्रभाव (२) शोकादिदशाव (५) मनु बचन कायदी दिया ।
 जिसकी जायसहस्रका सखा श्रुत्यान होगया है कि वह निर्वाचक है
 सर्व सांसारिक प्रपंचोसे गुन्य है रागादिदिन है परमलोक है वर
 मानदक्य है, अमुकवदक्य है उमीके ही सम्प्रभुसैन गुन्य मण्ड हाना
 है तब उमके भीतर वाच शेष नहीं रहने चाहिये । (१) सैका-
 त्वमें सदेह । (२) कंठा किमी की विषममोगकी दृष्टा नहीं,
 अविनाशी निर्वाचको ही उमदेव या महामोक्ष म मानके सांसारिक
 सुखकी बाँटाया होना (३) विनिश्चिता-रत्नानि-सर्व वस्तुमोका
 पवर्च रूपस समसकः निर्वाच होवमाव रत्नना (४) जो सम्प्रभुसैनसे
 विरुद्ध मित्रादर्शनको शक्तता है उसकी मन्त्रे प्रतीता करना (५)
 उमकी वचनसे श्रुति करना ।

उपी सेवस-सुत्रमें है कि म्भुमो। चीनमे संश्रुतः महात्म
 न सर है । म्भुमो-यहाँ कोई म्भु छीनमे मानकर चतु इंद्रियों
 सबस काक विहाता है तब चतु इंद्रियसे असंख्य काक विहातेम
 को पीडा व दाह शरत्त कायशक्त जास्त । हो तो ये चतु इंद्रियस संश्र
 सुक्त होनाया विगः करत नहीं होने । इसी तरह और इंद्रिय मज
 इंद्रिय बिहू इ म्भु दाव (सर्जन) इंद्रिय मज इंद्रियमें सकल
 करक विहातेम पीडा व दाहशरत्त न सर उत्पन्न नहीं होने ।

माचार्य-यहाँ यह बताना है कि वाच इंद्रिय तथा मन्त्र
 विषयोमि रागभाव करनेमे जो आसक्त मान होते हैं व आसक्त वाच
 इंद्रिय और मन्त्रे रोक केमेपर नहीं होने हैं ।

जैव सिद्धांतमें भी इंद्रियोंके व मन्त्रे विषयोमि रमनेसे जायस

ना बताया है व उनके रोकनेमें संवर होता है-ऐसा दिखाया है ।
इन छहोंके रोकनेपर ही समाधि होती है ।

श्री पद्मपादस्वामी समाधिशतकमें कहते हैं—

सर्वेन्द्रियाणि सम्यग्स्थितिमतेनान्तरात्मना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥

भावार्थ—जब सर्व इन्द्रियोको संयममें लाकर भीतर स्थिर होकर अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि जिम क्षण जो कुछभी अनुभव करता है वही परमात्माका या शुद्धात्माका स्वरूप है ।

आगे इसी आस्रवसूत्रमें कहा है—भिक्षुओं! “यहा भिक्षु ठीकसे जानकर सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मक्खों मच्छर, हवा धूप, सरी, सर्पादिके आघातको सहनेमें समर्थ होता है, वाणीसे निकले दुर्वचन तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवाञ्छित, अरुचिकर प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है । जिनके अधिवासना न करनेसे (न सहनेसे) दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं और अधिवासना करनेसे वे उत्पन्न नहीं होते । यह अधिवासना द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं ।”

यहा पर परीषहोंके जीतनेको संवर भाव कहा गया है । यही बात जैनसिद्धांतमें कही है । वहा संवरके लिये श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—

“आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिषम्वर्तनप्रेक्षा-
परीषहनयचारित्रैः ” ॥ २-अ० ९ ॥

भावार्थ—आस्रवका रोकना संवर है । वह संवर गुप्ति (मन, वचन, कायको वश रखना), समिति (भलेप्रकार वर्तना, देखकर

बकमा आदि) धर्म (कोबादि) कीलक उत्तम कमा आदि),
अमुमेया (मया अमित है हावादि मायमा) परीपद अम (कटोको
कीलना) तथा चारित्र (योग्य व्यवहार व मिश्रण चारित्र समाधिमात्र)
से होता है ।

‘सु रजयावाशीतोष्णैरसमस्तैश्चन्द्रम्यादिस्त्रीवर्णनिवृत्ता इत्या
लोष्ठवदवाचनाऽकायरोमत्पुष्पसंस्पर्शसहस्रकारपुरस्कामयङ्काऽङ्गनादसं
मानि ॥ ९-अ ९ ॥

भाषाश्रम नीचे किसी आदस बातोंको चाहित सटना चाहिये—
(१) मूल, (२) प्याठ, (३) सर्षी (४) गर्मी (५) हांस मच्छर,
(६) नम्रता, (७) अरति (ठीक मनोह बरतु न होनेपर दुःख) (८)
स्त्री (स्त्री द्वारा मनको विमानकी क्रिया), (९) बकनेका कष्ट, (१०)
बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) आकोच—गाड़ी दुर्बल
(१३) बल का मारे पीट जानेका कष्ट, (१४) बाकना (मांगना नहीं)
(१५) अकाम—मिष्टान न मिलनेपर क्रोध (१६) रोष—ग्रीहा (१७)
दुष्ट शत्रु—कटिदार काहीका स्पर्श (१८) मज्ज—खरीक मैले होनेपर
ग्लानि (१९) आवर निगवर (२०) मज्जा—बहु ज्ञान होनेपर समेह
(२१) अज्ञान—रोगपर क्रोध (२२) अवर्तन—आदि सिद्ध व होनेपर
अज्ञानका विगाड़ना ” जैन साधुगण इन बर्तव्य बातोंको भीतते हैं
तब न भीतनेसे जो आसन्न होता सो नहीं होता है ।

इसी सर्वस्व सूत्रमें है कि भिक्षुओं । जीवनसे विमोचन (इच्छा)
द्वारा महात्म्य प्राप्त है । भिक्षुओं । मर्दा (एक) भिक्षु तीव्रसे
जानकार उत्पन्न हुए । काम विचर्क (काम वासना सम्बन्धी संकल्प
विकल्प) का स्वागत नहीं करता (उसे) छोड़ता है इच्छा है अकाम

करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए व्यापाद वितर्क (द्रोहके ख्याल) का, उत्पन्न हुए, विहिंसा वितर्क (अति हिंसाके ख्याल) का, पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले, पापी विचारों (धर्मों) का स्वागत नहीं करता है । भिक्षुओं ! जिसके न हटनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आसव उत्पन्न होते हैं, और विनोद न करनेसे उत्पन्न नहीं होते । जैन सिद्धांतके कहे हुए आसव भावोंमें कषाय भी है जैसा ऊपर लिखा है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पांच आसवभाव हैं । क्रोध, मान, माया, लोभसे विचारोंको रोकनेमें कामभाव, द्वेषभाव, हिंसकभाव व अन्य पापमय भाव रुक जाते हैं । इसी सर्वास्त्रव सूत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे भावना द्वारा प्रहातव्य आसव हैं ? भिक्षुओं ! यहा (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर विवेकयुक्त, विराग-युक्त, निरोधयुक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति सवोप्यगकी भावना करता है । ठीकसे जानकर स्मृति, धर्मेविचय, वीर्यविचय, प्रीति, अश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा सवोध्यगकी भावना करता है ।

नोट—संवोधि परम ज्ञानको कहते हैं, उसके लिये जो अंग उपयोगी हो उनको सवोध्यंग कहते हैं, वे सात हैं—स्मृति (सत्यका स्मरण), धर्मविचय (धर्मका विचार), वीर्यविचय (अपनी शक्तिका उपयोग करनेका विचार), प्रीति (तोष), प्रश्रब्धि (शान्ति), समाधि (चित्तकी एकाग्रता), उपेक्षा (वैराग्य) ।

जैन सिद्धांतमें संवरके कारणोंमें अनुप्रेक्षाको ऊपर कहा गया है । बारवार विचारनेको या भावना करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं ।

वे भावनाएं बारह हैं उनमें सर्वास्त्रव सूत्रमें कही हुई भावनाएं

बर्णित होवाली है। १-अनित्य (संसारकी अवस्थायें नाशवन्त हैं), २-अदृश्य (मायसे कोई ग्राह्य नहीं है ३-संसार (संसार दुःख जन है) ४-एकत्व (अपने ही सुख दुःख भोगना पड़ता है नाश अवस्था है सर्व कर्म भादि भिन्न हैं), ५-अन्यत्व (छरीरादि मय का समासे भिन्न है) ६-अशुचित्य (मायवत्ता वह क्षीर महात नर विप्र है) ७ आसुर (कर्मोंके अनेके क्या २ भाग हैं) ८-संसार (कर्मोंके रोकनेके क्या क्या भाग हैं) ९-निर्भरा (कर्मोंके कर्म करनेके क्या २ भाग हैं १ -सोक (अपने जीव अमीर दुर्भाग्योका समूह अशुचि म अमादि जनत है) ११-बोधिदुर्लभ (राज्य धर्मका मिथ्या दुर्लभ है) १२-यम (जात्याका स्वभाव धर्म है) । इन १२ भाषणोंके किन्तवसे वैराग्य का बाधा है-वैराग्य सात होवाला है ।

नोट बाठकम्य देखेंगे कि अक्षरमात्र ही संसार भ्रमणके कारण है व इनके रोकनेहीसे संसारका अंत है । यह कथन जैन सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांतका एकमात्र ही है । इस सर्वोत्तम सुखके अनुसार जैन सिद्धांतमें मायासंशोको बचाकर उनसे कर्म पुच्छ लिय कर जाता है वे पुच्छ पाप वा पुण्य करते जीवके साथ बंधे जाए हुए कर्मज करीर वा सूक्ष्म क्षीरज साथ बंधे जाते हैं । और करने विनाक पर फल देकर वा बिना फल दिने सह जाते हैं । यह कर्म सिद्धांतकी बात नहीं इस सूक्तमें नहीं है ।

जैन सिद्धांतमें जातवभाव व संसारभाव ऊपर कहे गए हैं उक्तका स्पष्ट धर्मन यह है-

आस्रवभाव ।

संवरभाव ।

(१) मिथ्यादर्शन

मभ्यग्दर्शन

(२) अविरति हिंसादि

५ व्रत—अहिंसा, अत्य, अचौर्य,
ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग,
या १२ अविरतिभाव,
पाच इंद्रिय व मनको न
रोकना तथा पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, वनस्पति
तथा त्रसकायका विराट्

(३) प्रमाद (असावधानी)

अप्रमाद

(४) कषाय-क्रोध, मान, माया,
लोभ ।

वीतरागभाव

(५) योग—मन, वचन, कायकी
क्रिया ।

योगोकी गुप्ति

विशेष रूपसे संवरके भाव कहे हैं—

(१) गुप्ति—मन, वचन, कायकी रोकना ।

(२) समिति पाच—(१) देखकर चलना । (२) शुद्ध वाणी
कहना । (३) शुद्ध भोजन करना । (४) देखकर खाना उठाना ।
(५) देखकर मलमूत्र करना ।

(३) धर्म दश—(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दव (कोमलता),
(३) उत्तम आर्जव (सरलता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच
(पवित्रता) (६) उत्तम समय, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम त्याग

या दान (९) उत्तम आर्क्षिकन (ममत्व त्याग) (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य ।

(१) अमुमेया—मायना बागद—नाम ऊपर कहे हैं ।

(५) परीपद जय—बाह्य परीपद भीतना—माम ऊपर कहे हैं ।

(६) पारित्र—पांच (१) सामाधिक या समाधि भाव—छात्र

भाव (२) छेशोरपावन समाधिसे गिरकर फिर स्वाप्न (३)

परिहार विगुद्धि—विशेष द्विषा का त्याग, (४) सुख साधना—अन्यथा

अन्य छव, (५) यथाकथात—अनुदेश कीतराग भाव । इन संस्कारों

मात्रोंसे जो साधु पूर्व पाप्मता है उसके कम पुत्रकहा जाता दिव-

कुल बंद हो जाता है । जिसका कम पाप्मता है उसका कर्मों का नाश

होता है । अभिप्राय यह है कि मुमुक्षुसे अन्तरकारक मात्रोंसे बचकर

सर्व मायमें वर्तना योग्य है ।

(३) मज्झिमनिकाय—मय भेरव सूत्र चौथा ।

इस सूत्रमें निर्भय भावकी महिमा कही है कि जो साधु मन
बचन कायम गुह्य होने है व परम निष्कम्प समाधि भावके अन्धासी
होने है वे कर्मों रहते हुए किसी बातका भय नहीं महसूस करते ।

एक वृक्षसे गौडमबुद्ध बार्ताकाय कर रहे हैं—

वृक्ष कहता है— हे गौडम ! कटिन है वाण्यवन सिंह और
सूरी कुटिबों (धम्यासन) बुद्धर है एकाग्र रमण, समाधि न प्राप्त
होनेका अधिरमण न करनेका भित्तुके मनको कष्टका वा यह वन
मामो हर रेठा है ।

मौहप—येवा ही दे वृक्ष । सम्बोधि (परम ज्ञान प्राप्त
होनेसे पहले सुख न होनेके वक्त, जब मैं बाधित (ज्ञानका ठगैर

वार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है अरण्यवास । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण या ब्राह्मण अरण्यका सेवन करते हैं, अशुद्ध कायिक कर्मके दोषके कारण वह आप श्रमण—ब्राह्मण बुरे भय भैरव (भय और भीषणता) का आह्वान करते हैं । (लेकिन) मैं तो अशुद्ध कायिक कर्मसे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूं । मेरे कायिक कर्म परिशुद्ध हैं । जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य अरण्य सेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूं । ब्राह्मण अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । इसी तरह जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले, अशुद्ध मानसिक कर्मवाले, अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण ब्राह्मण अरण्य सेवन करते हैं वे भयभैरवको बुलाते हैं । मैं अशुद्ध वाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकासे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु शुद्ध वाचिक, मानसिक कर्म, व आजीविकाके भावको अपने भीतर देखकर मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । हे ब्राह्मण ! तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । जो कोई श्रमण ब्राह्मण लोभी काम (वासनाओं) में तीव्र रागवाले बनका सेवन करते हैं या हिंसा-युक्त—व्यापन्न चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकल्पवाले या स्त्यान (शारीरिक आलस्य) गृद्धि (मानसिक आलस्य) से प्रेरित हो, या उद्धत और अशांत चित्तवाले हो, या लोभी, कांसावाले और संशयालु हो, या अपना उत्कर्ष (वदम्पन चाहने) वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाले हो, या जड़ और मीरु प्रकृतिवाले हो,

बा धाम, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आसक्ति प्रयोगहीन हो, या मनु सृष्टि हो और मनुसे बचिब हो, या अग्र्य और विघात विरुद्ध हो या पुण्य (महानी) मङ्ग-गुणों जैसे हो, बनका सेवन करते हैं वे इन दोषोंके कारण जड़मनुक बन बैरको मुकाते हैं । मैं इन दोषोंसे मुक्त हो बनका सेवन नहीं कर रहा हूँ । जो कोई इन दोषोंसे मुक्त न होकर बनका सेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । इस तरह है शास्त्र । अपने भीतर निर्विषयताको, मैत्रीयुक्त चित्तको धार्मिक व मानसिक आसक्त्यके अभावको, प्रपञ्चाव चित्तवनेको, निराश्रय भावको, अपना चरक्य व परनिष्ठा न चाहनेवाले भावको, निमग्नताको, अस्य इच्छाको, वीर्यवनेको, सृष्टि सपुच्छताको, समाधि सम्प-दाको, तथा मन्त्रासम्पदाको देखता हुआ मुझे आरम्भमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ ।

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो वह सम्भावित व अधिकविविध (मस्तिक) राखियाँ हैं जैसे कलकी चतुर्दशी, पूर्णमासी और अष्ट-मीकी रातें हैं ऐसी रातोंमें जो वह सम्भव रोमांचकारक स्थान हैं जैसे आरामकैव्य मनकैव्य बुद्धकैव्य जैसे कल्याणमें विहार करनेसे कल्याण तब सम्भव है। तब मैं जैसे कल्याणमें विहार करने लगा । तब प्राप्ति । जैसे विहारते समय मेरे पास कुछ आता था या मोर काठ गिरा देता था हवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें उत्पन्न होता कि यह भी सब वैय आसक्ति है । तब प्राप्ति मेरे मनमें होता कि क्यों मैं दूसरेसे मनकी आकांक्षाएँ विहार रहा हूँ । क्यों न मैं विरुद्ध विरुद्ध बनकर रहूँ । जैसे मेरे पास वह सम्भव आता है

वैसी वैसी अवस्थामें रहते उस भयभैरवको हटाऊँ । जब ब्राह्मण । टहलते हुए में पाम भयभैरव आता तब मैं न खड़ा होता, न बैठता, न लेटता । टहलते हुए ही उस भयभैरवको हटाता । इसी तरह खड़े होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय भैरव आता मैं वैसा ही रहता, निर्भय रहता ।

ब्राह्मण । मैंने अपना वीर्य या उद्योग आरंभ किया था । मेरी मूढ़ता रहित स्मृति जाग्रत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकूलता रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाम्र था । (१) सो मैं कामोंमें रहित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सवितर्क और सविचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होनेपर भीतरी शांत व चित्तको एकाम्रता वाले वितर्क रहित विचार रहित प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो उपेक्षक बन स्मृति और अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते जिसे आर्य उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख विहायी कहते हैं उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (४) फिर सुख दुःखके परित्यागसे चित्तोल्लास व चित्त सतापके पहले ही अस्त होजानेसे, सुख दुःख रहित जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि होजाती है, इस चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।

सो इसप्रकार चित्तके एकाम्र, परिशुद्ध, अगण (मल) रहित, मृदुमृत, स्थिर और समाधियुक्त होजानेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके लिये मैंने चित्तको झुकाया । इसप्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगा । इसप्रकार प्रमाद

रहित व आत्मसमय युक्त निहाते हुए, रातके पहले पहलमें मुझे यह पक्की बिद्या प्राप्त हुई जबिद्या प्राप्त हुई तब नष्ट हुआ आत्मेष्ट उत्पन्न हुआ । सो इसप्रकार चित्तको प्रकाश व परिशुद्ध होनेपर मात्स्योक्त मरण और जन्मके ज्ञानके लिये चित्तको सुकाया । सो मैं अवानुष विशुद्ध दिव्यबन्धुसे अच्छे गुरु, सुकर्ष दुर्बल सुगतिवाले दुर्योधिवाले मात्स्योक्तों मरते उत्पन्न होते दूसरे जन्मा । कर्मजन्मा (कथा कर्मजन्मे) गतिके प्राप्त होते मात्स्योक्तों पहचानने लगा ।

जो प्राणवारी कायिक दुराचारसे युक्त, बायिक दुराचारसे युक्त मामसिक दुराचारसे युक्त, आत्मोक्त मिन्दक मिन्दवृद्धि, मिन्दवृद्धि कर्मको रक्षनेवाले (मिन्दवृद्धि कर्म समाधान) वे वे काय छोड़नेपर मरनेके बाद दुर्योति पत्न, बर्षों प्राप्त हुए हैं । जो प्राणवारी कायिक बायिक मामसिक सदाचारसे युक्त आत्मोक्त^१ अकिन्दक सम्बद्धवृद्धि (सचे सिद्धांतवाले) सम्बद्धवृद्धि सम्बन्धी कर्मको करनेवाले (सम्बद्धवृद्धि कर्म समाधान) वे काय छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोको प्राप्त हुए हैं । इसप्रकार अवानुष विशुद्ध दिव्यबन्धुसे मात्स्योक्तों पहचानने कथा । रातके समय पहलमें यह ज्ञान दूसरी बिद्या प्राप्त हुई

फिर इस प्रकार समाप्तियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए आत्मोक्त कर्मके ज्ञानके लिये चित्तको सुकाया । यह हुआ है, यह हुआ का कारण है, यह हुआ निरोध है यह हुआ निरोधका साधन (शुद्धिनिरोध, मात्स्योक्तविषय,) इसे कर्माक्षेपसे जान लिया । यह आत्मर है, यह आत्मरका कारण है, यह आत्मर निरोध है यह आत्मर निरोधका साधन है कर्माक्षेप जान लिया । सो इसप्रकार

देखते जानते मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके आस्रवोंसे मुक्त होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ । " जन्म स्वतन्त्र होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करना था मो करलिया, अब वहा करनेके लिये कुछ शेष नहीं है " इस तरह रात्रिके अन्तिम पहरमे यह मुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई, तम विघटा, आलोक उत्पन्न हुआ । जैसा उनको होता हो जो अप्रमत्त उद्योगशील तत्त्वज्ञानी हैं ।

नोट—ऊपरका कथन पढ़कर कौन यह कह सकता है कि गौतम बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अभाव (annihilation) रूप है, यह बात बिल्कुल समझमे नहीं आती । निर्वाण सद्भाव रूप है, वह कोई अनिर्वचनीय अजर अमर शाश्वत व आनन्दमय पदार्थ है ऐसा ही प्रतीतिमे आता है । वास्तवमे उसे ही जैन लोग सिद्ध पद शुद्ध पद, परमात्म पद, निज पद, मुक्त पद कहते हैं । इसी सूत्रमे कहा है कि परमज्ञान प्राप्त होनेके पहले मैं ऐसा था । वह परमज्ञान वह विज्ञान नहीं होसका जो पाच इंद्रि व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारसे विज्ञान होता है । इस पंचस्कंधीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जैन लोग शुद्ध ज्ञान या केवलज्ञान कह सकते हैं । इस सूत्रमे यह बताया है कि जिन साधुओंका या संतोंका अशुद्ध मन, वचन, कायका आचरण है व जिनका भोजन अशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है । परन्तु जिनका मन वचन कायका चारित्र्य व भोजन शुद्ध है व जो लोभी नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, उद्धत नहीं हैं, संशय

सहित नहीं है परमिन्दक नहीं है भीरु नहीं है सत्कार व सामने मूले नहीं है स्थितिबान है निराकुल है प्रज्ञावान है उनको बनये सब नहीं पास होता, बेमिर्भय है। बनये विचार है। समाधि और प्रज्ञाको सम्पन्ना बतलाई है। किमभी सम्पन्ना—अपने आपकी—निर्वाणको सर्व परसे मिल आपनेको ही प्रज्ञा का मोदविज्ञान करते हैं। फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदार्थके साथ एकाग्र होजाना नहीं समाधि है, नहीं बात जैन सिद्धांतमें नहीं है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि प्राप्त होती है।

फिर बताया है कि चौदस बहमी व पूर्वमासीकी रातको गौतममुनि बनमें विशेष निर्मल हो समाधिका अभ्यास करते थे। इन रातोंको प्रसिद्ध कहा है। जैन लोगोंने चौदस बहमीको वर्ष मान कर मासमें ४ दिन उपास करनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास करनेका कथन है। कोई कोई ग्रन्थ भी इन रातोंमें कममें ठहर विशेष ध्यान करते हैं। सम्भवही कैसा निर्मल होता है यह बात अनेकतर दिखलाई है। यह बात शक्यई है कि निर्मलरमा ठसे ही करते हैं यही अपना मन ऐसा शांत सम व निराकुल हो कि आप जिस स्थितियों हो वैसा ही रहते हुए विशुद्ध कहा रहे। किसी मनुष्यको आते देखकर बरा भी मागनेकी व पचानेकी चेष्टा न करे तो वह मनुष्य पशु जाति भी ऐसे शांत पुरुषको देखकर स्वयं डार होजाये हैं आश्चर्य नहीं करने हैं। निर्मल होकर समाधिध्यानका अभ्यास करनेसे चार प्रकारके ध्यानों कागुठ किवा मवा पा। (१) जिसमें निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख पश्ये तथा चित्त व विचार भी हो, कुछ चिन्तन भी हो, यह पहला ध्यान है। (२)

फिर वित्तक व विचार बंद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह जावे यह दूसरा ध्यान है । (३) फिर प्रीति सम्बन्धी राग चला जावे वैराग्य बढ जावे-निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखका अनुभव हो सो तीसरा ध्यान है । (४) वैराग्यकी वृद्धिसे शुद्ध व एकाग्र स्मरण हो सो चौथा ध्यान है । ये चार ध्यानकी श्रेणिया है जिनको गौतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी प्रकार जैन सिद्धातमें सरागध्यान व वीतराग ध्यानका वर्णन किया है । जितना जितना राग घटता है ध्यान निर्मल होता जाता है ।

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व आत्म-संयमी होनेसे गौतमबुद्धको अपने पूर्व भव स्मरणमें आए फिर दूसरे प्राणियोंके जन्म मरण व कर्तव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या-दृष्टी जीव मन वचन कायके दुराचारसे नर्क गया व सम्यग्दृष्टी जीव मन वचन कायके सुआचारसे स्वर्ग गया । यहा मिथ्यादृष्टी शब्दके साथ कर्म शब्द लगा है । जिसके अर्थ जैन सिद्धान्तानुसार मिथ्यात्व कर्म भी होसके हैं । जैन सिद्धातमें कर्म पुद्गलके स्कंध लोकव्यापी है उनको यह जीव जब खींचकर बाधता है तब उनमें कर्मका स्वभाव पडता है । मिथ्यात्व भावसे मिथ्यात्व कर्म बंध जाता है । तथा सम्यक्त कर्म भी है जो श्रद्धाको निर्मल नहीं रखता है । इस अपने व दूसरोंके पूर्वकालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान नामका दिव्य ज्ञान जैन सिद्धातने माना है । फिर बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने दुःख व दुःखके कारणको व आसव व आसवके कारणको, दुःख व आसव निरोधको तथा दुःख व आसव निरोधके साधनको भले प्रकार जान लिया तब मैं 'सर्व-इच्छाओंसे, जन्म

बातचक थापसे व सर्व प्रकारकी जगियासे मुक्त हुम्मा । ऐसा मुक्तको भीतरसे अनुभव हुआ । अन्तर्बर्ष भाव जम गया । अन्त माथे क्य होगया । यह सीसरी बिधा स्वल्पानन्दके काबकी बठाई है ।

यह एक गौतममुद्रकी उन्नतिकी बात कही है । इस सुत्रमें विषय रहकर विज्ञान करनेकी व ध्यामकी महिमा कसई है । यह दिव्यज्ञान व कि पूर्वका स्मरण हो व समाधिमें आवन्द ज्ञान हो उस विज्ञानसे अत्यन्त भिन्न है जिसका कारण वांच इन्द्रिय व मन द्वारा स्मरण ग्रहण है, फिर उसकी बेचना है फिर संज्ञा है, फिर संस्कार है फिर विज्ञान है । यह सब अगुण इन्द्रियव्यापार ज्ञान है । इसमें यह दिव्यज्ञान अत्यन्त विच्छिन्न है । जब यह बात है तब जो इस दिव्यज्ञानका आधार है वही वह आत्मा है जो निर्माणमें अवाप्त जन्म कथमें रहता है । सद्भावरूप निर्माण सिद्धात शुद्धात्माके स्वभावरूप पदके जोर क्या होसका है, वही बात जैन सिद्धांतसे सिद्ध जाती है ।

जैन सिद्धांतके वाक्य—उत्पन्नानी सम्पन्नानीको सात तरहका सब ली करता पादिवे । (१) इस कोकका मय—मक्तके कोय नाराज होनाकी तो मुझे कह देंगे (२) करकोकका मय—मरकर पुनर्जिमें जाईया तो कह जाईया, (३) बेइलायत-रोग होबापया तो क्या करूंगा, (४) जरसा मय—कोई मेरा रखक नहीं है मैं कैसे जीईया (५) अगुप्ति मय—मेरी कतुपे कोई उठ्य केगा मैं क्या करूंगा (६) मरण मय—मरण जाकया तो बड़ा कह होवा (७) अकस्मात् मय—कहीं बीबाक व मिर पड़े पूजाक व जाने । विप्रावृत्तिकी करिये जासकि

होती है, वह इन भयोंको नहीं छोड़ सकता है । सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी है, आत्माके निर्वाण स्वरूपका प्रेमी है, ससारकी अनित्य अवस्थाओंको अपने ही बाधे हुए कर्मका फल जानकर उनके होनेपर आश्चर्य या भय नहीं मानता है । अब यथाशक्ति रोगादिसे बचनेका उपाय रखता है, परन्तु कायरभाव चित्तसे निकाल देता है । वीर सिपाहीके समान संसारमें रहता है, आत्मसंयमी होकर निर्भय रहता है ।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमें सात भयोंके दूर रहनेकी बात सम्यग्दृष्टीके लिये कही है । उसका कुछ दिग्दर्शन यह है—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं ।

यद्वज्रेऽपि पतत्पमी भयचलत्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ॥

सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं ।

जानत स्वमव्यवोषधपुष वोषाच्छयवन्ते न हि ॥ २२-७ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ही ऐसा साहस करनेको समर्थ है कि जहा व जब ऐसा अवसर हो कि वज्रके समान आपत्ति आरही हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन लोकके प्राणी भयसे भागकर मार्गको छोड़ दें तब भी वे अपनी पूर्ण स्वाभाविक निर्भयताके साथ रहते हैं । स्वयं शका रहित होते हैं और अपने आपको ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे आत्माका कोई वध कर नहीं सकता । ऐसा जानकर वे अपने ज्ञानस्वभावसे किंचित भी पतन नहीं करते हैं ।

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किञ्चास्यात्मनो ।

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ॥

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेच्छङ्कीः कुतो ज्ञानिनो ।

निश्चःकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २७-७ ॥

माध्वार्थ—बाहरी इन्द्रिय बलादि माणिके मासको मरण कहते हैं किंतु इस आत्माके मिश्रण प्राप्त ज्ञान है । वह ज्ञान सदा जगि बाहरी है उसका कभी संशय भेदन नहीं होसका । इसलिये ज्ञानियोंको माणका कुछ भी मय नहीं होता है—भिन्न रहकर सदा ही अपने स्वरूप स्वाभाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव करते रहते हैं ।

पंचाध्यायीय श्री कहा २—

पात्रात्मानुमूलेन विना मीतिं कुतस्तनी ।

मीति पर्वामुद्रायां वातमस्तनैश्चैतसाम् ॥ ४९९ ॥

माध्वार्थ—पर पदार्थोंमें आत्मापनेकी बुद्धिके बिना मय कैसे होसका है ? जो शरीरमें आसक्त गृह वाली है वनमें मय होता है केवल गृह आत्माके अनुमन करनेवाले सम्बन्धियोंको मय नहीं होता है ।

ज्वालाकी सिद्धिके लिये जैसे निर्मलताकी बकुरत है वैसे ही जगुद्ध माणोंको—श्रेय भाव, माया कोमलके हटानेकी बकुरत है ऐसा ही बुद्ध स्वका भाव है । इन सब जगुद्ध माणोंके राग द्वेष मोहमें वर्तित करके श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत पञ्चवर्ती ब्रह्मसंज्ञ देवों कहते हैं—

मा सुखसह मा ग्लह मा दुःखसह इति त्रिषु ।

त्रिमिच्छा नैव किंच विविक्तान्पसिद्धीम् ॥ ५०० ॥

माध्वार्थ—हे माई ! यदि तू जानाप्रकार ज्वालाकी सिद्धिके लिये विच्छाको स्थिर करना चाहता है तो इस वं जगिह जगुद्धोंमें मोह मत कर राग मत कर द्वेष मत कर । समभावको प्राप्त हो ।

श्री वेदसेन आचार्योंने उत्तरसाधमें कहा है—

इदियविसयविरामे मणस्स णिल्लहरण हवे जइया ।

तइया त अवियप्प ससरुवे अप्पणो त तु ॥ ६ ॥

समणे णिच्चलभूये णट्ठे सव्वे वियप्पसदोहे ।

यक्को सुद्धसहावो अवियप्पो णिच्चलो णिच्चो ॥ ७ ॥

भावार्थ—पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा न रहनेपर जब मन विध्वंश होजाता है तब अपने ही स्वरूपमें अपना निर्विकल्प (निर्वाण रूप) स्वरूप झलकता है । जब मन निश्चल होजाता है और सर्व विकल्पोंका समूह नष्ट होजाता है तब शुद्ध स्वभावमें निश्चल स्थिर अविनाशी निर्विकल्प तत्त्व (निर्वाण मार्ग या निर्वाण) झलक जाता है । और भी कहा है—

ज्ञाणट्ठिओ ङु जोई जइ णो सम्भेय णिययअप्पाण ।

तो ण लहइ तं सुद्धं भग्गविहीणो जहा रयण ॥ ४६ ॥

देहसुहे पडिबद्धो जेण य सोत्तेण लहइ ण ङु सुद्ध ।

तच्च विचाररहिय णिच्च चिय ज्ञायमाणो ङु ॥ ४७ ॥

भावार्थ—ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं प्राप्त करे तो वह शुद्ध स्वभावको नहीं पहुँचेगा जैसे—भाग्यहीन रत्नको नहीं पा सकता । जो देहके सुखमें लीन है वह विचार रहित अविनाशी व शुद्ध तत्त्वका ध्यान करता हुआ भी नहीं पासक्का है—

श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुसासनमें कहते हैं—

सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृत ।

एतदेव समाभिः स्याल्लोकद्वयफलप्रदः ॥ १३७ ॥

माध्यस्थ्य समतोपेक्षा वैराग्य साम्यमस्पृहः ।

वैतृष्ण्यं परमः शातिरित्येकोऽयोंऽभिधीयते ॥ १३८ ॥

मायाध—जो कोई मयामी माय है उसीको एकीकरण का ऐक्यभाव कहा है यही समाधि है इससे इस लोकमें भी दिव्य शक्तियाँ पैदा होती हैं और परलोकमें भी उच्च अवस्था होती है ।

माध्यम्यमाय समता उपेक्षा वैराग्य साम्य, निस्पृहभाव मूढ्या रहितत्वा परमभाव, सोति इन सबका एक ही अर्थ है । जैन सिद्धांतमें ध्यान सम्बन्धी बहुत वर्णन है, ध्यानहीने निर्वाणकी मिथि बतलाई है । द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुर्बिर पि मोक्षकोठे छाणे पाठमदि ३ मुणी प्रियमा ।

एसा पपसञ्चितान्ते पञ्चाण सद्व्रमसह ॥ ४७ ॥

मायाध—निश्चय मोक्षमार्ग आत्मसमाधि व व्यवहार मोक्षमार्ग अद्वितीय अतः वे दोनों ही मोक्षमार्ग साधुको आत्मध्यानमें मिल जाने हैं इसलिये प्रयत्नचित्त होकर तुम सब एवाचका मन्त्रेयकार अभ्यास करो ।

(४) मज्झिमनिकाय—अनङ्गुल सूत्र ।

आयुस्मान् सारिपुत्र भिक्षुओंको कहते हैं—लोकमें चार प्रकारके पुद्गल वा व्यक्ति हैं । (१) एक व्यक्ति अंगण (चित्तमण्ड) सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं जानता । (२) कोई व्यक्ति अंगण सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे जानता है । (३) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे नहीं जानता है । (४) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे जानता है ।

इनमेंसे अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें पहला व्यक्ति हीन है, दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंगण है इस बातको ठीकसे जानता है । इसी तरह अंगण रहित दोनोंमेंसे पहला हीन है । दूसरा श्रेष्ठ है जो अंगण नहीं है इस बातको ठीकसे जानता है । इसका हेतु यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं जानता है । वह उस अंगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारम्भ न करेगा । वह राग, द्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चित्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा जैसे—कासेकी थाली रज और मलसे लिस ही कसेरेके यहासे घर लाई जावे उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न उसे साफ करे तथा कचरेमें डालदे तब वह कासेकी थाली कालातरमें और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरह जो अंगण होते हुए उसे ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचित्त ही रहकर मरेगा ।

— जो व्यक्ति अंगण सहित होनेपर ठीकसे जानता है कि मेरे भीतर मल है वह उस मलके नाशके लिये वीर्यारम्भ कर सकता है, वह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निर्मल चित्त हो मरेगा । जैसे रज व मलसे लिस कासेकी थाली लाई जावे, मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे, उसे कचरेमें न डाले तब वह यस्तु कालातरमें अधिक परिशुद्ध होजायगी ।

जो व्यक्ति अंगण रहित होना हुआ भी उसे ठीकसे नहीं जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निर्मित्तोंके मिलनेपर उनकी ओर मनको झुका देगा तब उसके चित्तमें राग चिपट जायगा—वह राग, द्वेष मोह सहित, मलीनचित्त हो मरेगा । जैसे बाजारमें कामेकी थाली शुद्ध लाई जावे परन्तु उसका मालिक न उसका उपयोग करे,

न इसे साफ स्वस्ते—कचरेमें डालदे तो यह बाकी कार्कांतरमें नैमी होजायगी ।

जो व्यक्ति अपना रहित होता हुआ टीकसे बाकता है वह मनोह निमित्तोंकी एक मगको नहीं सुझायगा तब वह रागसे कित न होगा । यह रागसे मोहरहित होकर जगत्परहित व निर्मलचित हो भेवा केसे—छुद कसेकी बाकी कसेके वासे कई जाने । नास्तिक कसका उपयोग करें साफ स्वस्ते इसे कचरेमें न डाले तब वह बाकी कार्कांतरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल होजायगी ।

तब योगाचार्यने प्रश्न किया कि ज्ञान क्या वस्तु है ? तब सारिपुत्र कहते हैं—पार, पुराई व इच्छाकी सर्तकताका नाम ज्ञान है उसके कुछ ब्रह्मांत नीचे प्रकार है—

(१) हो सकता है कि किसी मित्रके मनमें वह इच्छा उत्पन्न हो कि मैं अपराध करू तब कोई मित्र इस बातको न जाने । कदाचित् कोई मित्र उस मित्रके बारेमें बात जाने कि हमने आपसि की है तब वह मित्र वह सोचे कि मित्रजोने मेरे अपराधको जान लिया । और मनमें कुपित होने नाराज होने, यही एक तरहका ज्ञान है ।

(२) हो सकता है कोई मित्र यह इच्छा करे कि मैं अपराध कई लेकिन मित्र मुझे नकेसे हीये दोषी ठहराये, धनमें नहीं, क्या कि मित्रमन इसे संभके बीचमें दोषी ठहराये नकेसेमें नहीं । तब वह मित्र इस बातसे कुपित होजाये यह जो कोष है वही एक तरह का ज्ञान है ।

(३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूँ, मेरे बराबरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं । कदाचित् दूसरेने दोष ठहराया इम बातसे वह कुपित होजावे, यह कोप एक तरहका अगण है ।

(४) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि शास्ता (बुद्ध) मुझे ही पृष्ठ पूछकर धर्मोपदेश करें दूसरे भिक्षुको नहीं । कदाचित् शास्ता दूसरे भिक्षुको पृष्ठकर धर्मोपदेश करे उसको नहीं, इम बातसे वह भिक्षु कुपित होजावे, यह कोप एक तरहका अगण है ।

(५) होसकता है कि कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं ही आराम (आश्रम) में आये भिक्षुओंको धर्मोपदेश करूँ दूसरा भिक्षु नहीं । होसकता है कि अन्य ही भिक्षु धर्मोपदेश करे, ऐसा सोच कर वह कुपित होजावे । यही को । एक तरहका अगण है ।

(६) होसकता है किसी भिक्षुको यह इच्छा हो कि भिक्षु मेरा ही सत्कार करें, मेरी ही पूजा करें, दूसरेकी नहीं । होसकता है कि भिक्षु दूसरे भिक्षुकी सत्कार पूजा करे इससे वह कुपित होजावे यह एक तरहका अगण है । इत्यादि ऐसी ही बुराइयों और इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम अगण है । जिस किसी कि भिक्षुकी यह बुराइयाँ नष्ट नहीं दिखाई पड़ती है सुनाई देती है, चाहे वह चनवासी, पञ्चात कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी आदि हो उसका सत्कार व मान स ब्रह्मचारी नहीं करते क्योंकि उसकी बुराइयाँ नष्ट नहीं हुई है । जैसे कोई एक निर्मल कासेकी थाली बाजारसे लावे, फिर उसका मालिक उसमे मुर्दे साप, मुर्दे बुत्ते या मुर्दे मनुष्य (के मांस) को भरकर

दूसरी कासेकी बाकीसे डककर बाजारमें रस्ते उसे देकर जोर करे कि लो ! यह बमकता हुआ क्या रक्ता है । फिर ऊपरकी बाकीसे ठटकर देते । उसे देते ही उनके मनमें घृणा, मतिभ्रंश, सुगुप्ता उत्पन्न होजाये मूख्ये भी खानेकी इच्छा न हो, पेटमरोकी छे बात ही क्या । इसी तरह गुगदूबसे गेरे मिथुका सत्कार उत्पन्न पुनः करे ।

बान्धु जिस किसी मिथुकी गुगदूबों नष्ट होगई है उसका सत्कार समझकारी करते हैं । जैसे एक निर्मल कासेकी बाकी बाजारमें जाई जाये उसका माझिक उसमें साफ किए हुए बाकीके पाक-कड़ो अनेक प्रकारके सूप (चाक) और ज्वेलर (साम माखी) के साथ समाकर दूसरी कासेकी बाकीसे डककर बाजारमें रस्ते उसे देकर जोर करे कि बमकता हुआ क्या है ! बाकी ठटकर देते तो देते ही उनके मनमें समझता अनुभूति और अनुगुप्ता उत्पन्न होजाये पेटमरोकी भी खानेकी इच्छा होजाये मूखोंकी तो बात ही क्या है । इसी प्रकार जिसकी गुगदूबों नष्ट होगई है उसका सत्पुरुष सत्कार करते हैं ।

नोट—इस सूत्रमें शुद्ध विष होकर धर्मपावनकी महिमा बताई है तथा यह संकल्पना है कि जो जानी है वह अपने दोषोंको मेट सकता है । जो अपने भावोंको पहचानता है कि मेरा भाव यह शुद्ध है वह अशुद्ध है वही अशुद्ध भावोंके मिटानेका उपयोग करेगा । प्रयत्न करते करने ऐसा समय आया कि वह दोषमुक्त व वीतराग होजाये । जैसे सिद्धों में भी बनीके सिद्ध विषयकपाय व सत्य व गान्ध्या आदि दोषोंके मेटनेका उदाहरण है । उसे बीच इन्द्रियोंकी

इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, लोभरहित व माया, मिथ्यात्व भोगोंकी इच्छारूप निदान शल्यसे रहित तथा मान बढ़ाई व पूजा आदिकी चाहसे रहित होना चाहिये ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

ळाहाळाहे सरिसो सुहदुक्खे तह य जीविए मरणे ।

बंधो अरयसमाणो ज्ञाणसमत्थो हू सो जोई ॥ ११ ॥

रायादिया विमावा बहिरंतरउहविप्प मुत्तूण ।

एयग्गमणो ज्ञायहि निरजण णिययअप्पाण ॥ १८ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु लाभ व अलाभमें, सुख व दुःखमें, जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान करनेको समर्थ होसक्ता है । रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके भीतरके विकल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होकर अब आपको निरजन रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं । श्री कुल-भद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

सगादिरहिता धीरा रागादिमज्ज्वर्जिता ।

शान्ता दान्तास्तपोमूषा मुक्तिकाक्षणतत्पराः ॥ १९६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणा ।

वृताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करुणापरा ॥ १९७ ॥

अप्रहो हि शमे येषां विप्रहं कर्मशत्रुभिः ।

विषयेषु निरासङ्गास्ते पात्रं यतिसत्तमाः ॥ २०० ॥

यैर्ममत्वं सदा त्यक्त स्त्रकायेऽपि मनीषिभिः ।

ते पात्र सयतात्मानः सर्वसत्त्वहिते रता ॥ २०२ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आदिसे रहित हैं, धीर हैं, राग, द्वेष, मोहके मलसे रहित हैं, धातचित्त हैं, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं,

तपसे सोमावभाष है मुक्तिही भावनामें तत्पर है मन बचन व कायको एकाम्ब रत्ननेमें तत्पर है सुचारिब्रह्म है व्यावसम्पत्त है व दवाचाल है वे ही पात्र हैं । जिनका छातमात्र पानेका हठ है, जो धर्मवपुषोत्ति युद्ध करते हैं बाँधों इन्द्रियोंके विषयोत्ति नक्षि है वे ही नक्षिपर पात्र हैं । जिन म्हापुषोत्ति धरीरसे भी धम्मत्व त्याग दिया है तथा जो सबमी हैं व सर्व प्राणियोंके हितमें तत्पर हैं वे ही पात्र हैं ।

इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि सम्पत्ती ही अपने भावोंकी शुद्धि रत्न सत्ता है । सम्पत्तीको शुद्ध भावोंकी ब्रह्मचाल है, वह मैत्र-बनेको भी आवता है । अतएव वही भावोंका मन्त्र हटाकर अपने भावोंको शुद्ध कर सत्ता है ।

(५) मज्झिमनिकाय-वसू सूत्र ।

गौतम बुद्ध भिक्षुओंको उपदेश करते हैं—जैसे कोई मैत्रा कुपेय वसू हो उसे गङ्गोत्रीके पास के बाहर जिस किसी गङ्गमें गले पाहे नीलमें पाहे पीठमें पाहे क्लृप्तमें पाहे मञ्जीठके रंगमें यह वह रत्न ही रहेगा, अशुद्ध बर्ण ही रहेगा । ऐसे ही बिचके मञ्जीठ होनेसे दुर्गति अनिवार्य है । परन्तु जो उच्चका साधक वसू हो उसे गङ्गोत्रीके पास केबाहर जिस किसी ही गङ्गमें गले यह सुख निकलेगा शुद्ध बर्ण निकलेगा क्योंकि वसू शुद्ध है । ऐसे ही बिचके अन्त उपक्रिय नर्वात् निर्मल होने पर सुपत्ति अनिवार्य है ।

भिक्षुओ ! बिचके उपक्रिय का मन्त्र है (१) अमिदया य

विषयोक्ता लोभ, (२) व्यापाद या द्रोह, (३) क्रोध, (४) उपनाह या पाखंड, (५) भ्रस (अमरत्व), (६) प्रदोष (निन्दुरता), (७) ईर्ष्या, (८) मात्सर्य (परगुण द्वेष), (९) माया, (१०) शठता, (११) स्तम्भ (जड़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) अतिमान, (१५) मद, (१६) प्रमाद ।

जो भिक्षु इन मलोंको मल जानकर त्याग देता है वह बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है । वह जानता है कि भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे संपन्न, सुगत, लोकविद, पुरुषोंको दमन करने (सन्मार्गपर लाने) के लिये अनुपम चावुक सवार, देव मनुष्योंके शास्ता (उपदेशक) बुद्ध (ज्ञानी) भगवान् हैं ।

यह धर्मसे अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है कि भगवान्का धर्म स्वाख्यात (सुन्दर रीतिसे कहा हुआ) है, साह-ष्टिक (इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकालिक (सद्यः फलप्रद), अहिपञ्चिक (यहीं दिखाई देनेवाला) औपनयिक (निर्वाणके पास लेजानेवाला), विज्ञ (पुरुषोंको) अपने अपने भीतर ही विदित होनेवाला है ।

वह सधमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है भगवान्का श्रावक (शिष्य) संघ सुमार्गरूढ़ है, ऋजुप्रतिपन्न (सरल मार्गपर आरूढ़) है, न्यायप्रतिपन्न है, सामीचि प्रतिपन्न है (ठीक मार्गपर आरूढ़ है)

जब भिक्षुके मल त्यक्त, धर्मित, मोचित, नष्ट व विसर्जित होते हैं तब वह अर्थवेद (अर्थज्ञान), धर्मवेद (धर्मज्ञान) को पाता है ।

बन्धन सम्बंधी प्रमोदको पाठा है, प्रसुवितको संनोष होता है, प्रीति-
बानकी कथा शांत होती है । प्रभुव्यक्तय सुख अनुभव करता है ।
सुखीय चित्त पकाम होता है ।

ऐसे छीछनाका, ऐसे चर्मनाका, ऐसी प्रज्ञावाका मिश्रु बाहे
काकी (धृष्टी आदि) पुनकर बने छाकीक भातको बनेककूप (बाक)
ब्यंजन (सागमाकी) के साथ साथे तौपी बसको बन्धनाय (विम)
बाही होगा । जैसे मैका पुनेका बस स्वच्छ बकको प्राप्त हो शुद्ध
साफ होजाता है; तबकसुक (महीकी पड़िवा) में पड़कर सोना शुद्ध
साफ होजाता है ।

यह मैत्री युक्त चित्तसे सारे विद्याओंको परिपूर्ण कर विहार
है । यह सबका निवार रक्तेवाका विपुल, अपमान, वैररहित, ब्रह्म-
रहित, मैत्री युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

इसी तरह यह कर्मयुक्त चित्तसे सुदितयुक्त चित्तसे,
उपेसायुक्त चित्तसे मुक्त हो सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

यह जानता है कि यह निष्कल है, यह ब्रह्म है, इस (बौद्धिक)
संज्ञाओंसे ऊपर निस्तब (निष्ठा) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते
हुए उसका चित्त काय (वासनाकी) नासबसे मुक्त होजाता है,
जब नासबसे अविद्या नासबसे मुक्त होजाता है । मुक्त होजाने
पर मुक्त होजा है । यह ज्ञान होता है और जानता है—बन्ध हीन
होगा, प्रभुव्यक्तय समाप्त होगया, करना या सो कर बिना, जब
दूसरा क्या (कुक करनेको) नहीं है । ऐसा मिश्रु स्नाय करे निग्री
काय (कहना हुआ) कहा जाता है ।

उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने कहा, क्या आप गौतम बाहुका नदी चलेंगे । तब गौतमने कहा बाहुका नदी क्या करेगी । ब्राह्मणने कहा बाहुका नदी पवित्र है बहुतमे लोग बाहुका नदीमें अपने किये पापोंको बहाने दें । तब बुद्धने ब्राह्मणको कहा -

बाहुका, अविष्का, गया और सुन्दरिकामें ।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें ।

कालेकर्मोंवाला मूढ़ चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा ।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुबलिका नदी !

पापकर्मी कृतकिल्बिष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते ।

शुद्धके लिये सदा ही फल्गू है, शुद्धके लिये सदा ही उपो-

सन्य (व्रत) है ।

शुद्ध और शुचिकर्मोंके व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं ।

ब्राह्मण ! यहीं ठहर, मारे प्राणियोंका श्रेमकर ।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता ।

यदि बिना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहिन है ।

गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय भी तरे लिये गया है ।

नोट-जैसे इस सूत्रमें वस्त्रका दृष्टात देकर चित्तकी मलीनताका

निषेध किया है वैसे ही जैन सिद्धातमें कहा है ।

श्री कुदकुंदाचार्य समयसारमें कहते हैं—

वत्यस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छुण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छुण्णं तह सम्मत्त खु णादब्ब ॥ १६४ ॥

वत्यस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छुण्णो ।

अण्णाणमलोच्छुण्ण तह णाण होदि णादब्ब ॥ १६५ ॥

वत्पत्स सेवभाषो ऋणासेदि मरुविमेठणाकट्टणो ।

तद दु कसायाकट्टणं चारित्त होदि पादम्ब ॥ १९६ ॥

भावार्थ—जैसे बल्लूका उबकपन मक्के मेठसे उका हुआ नास हो जाता है वैसे ही मित्रपार्श्वरूप मैक्से उका हुआ जीवका सम्पत्सर्जन गुप्त है ऐसा जानना चाहिये । जैसे बल्लूका उबकपन मक्के मेठसे उका हुआ नासको नास हो जाता है वैसे जड़त्वके मैक्से उका हुआ जीवका ज्ञान गुप्त जानना चाहिये । जैसे बल्लूका उबकपन मक्के मेठसे उका हुआ नास हो जाता है वैसे कृपायके मम्मसे उका हुआ जीवका चारित्र गुप्त जानना चाहिये ।

जैसे बौद्ध सूत्रमें चित्तके मक्के सोव्व गिनाए हैं वैसे वैद सिद्धांतमें चित्तको मक्कीन करनेवाके १६ कृपाय व नौ नोडपाय ऐसे २५ गिनाए हैं । वेस्तो उत्सावसूत्र चयास्वामी कुट्ट-अध्याय ८ सूत्र ९ ।

४—अमन्ताहुरन्धी काय, मान, पापा, छेय—ऐसे कृपाय जो पत्तरकी कडीरके समान बहुत काज पीठे हटें । यह सम्पत्सर्जनको रोकती है ।

५—अप्रत्याखपानावरण कोष, मान, पापा, छेय—ऐसी कृपाय जो हलकी रेलके समान हो कुछ काज पीठे मिटे । यह गुरुत्वके बल नहीं होने देती है ।

६—प्रत्याखपानावरण कोष, मान, पापा, छेय—ऐसी कृपाय जो बल्लूके नीतर बनई कडीरके समान खींच धिं । यह साधुके चारित्रको रोकती है ।

७—संन्यजन कोष, मान, पापा, छेय—ऐसी कृपाय जो

पानीमें लक्ष्मीर करनेके समान तुर्त मिट जावे । यह पूर्ण वीतरागताको रोकती है ।

९-नोदधाय या निर्मल कपाय जो १६ कपायोंके साथ साथ काम करती है-१-हास्य २ शोक, ३ रति, ४ अरति, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद ।

उसी तत्त्वार्थसूत्रम कहा है अध्याय ७ सूत्र १८ में ।

निःशल्यो व्रती-व्रतधारी साधु या श्रावकको शल्य रहित होना चाहिये । शल्य काटेके समान चुभनेवाले गुप्तभावको कहते हैं । वे तीन हैं—

(१) मायाशल्य-रूपटके साथ व्रत पालना, शुद्ध भावसे नहीं ।

(२) मिथ्याशल्य-श्रद्धाके बिना पालना, या मिथ्या श्रद्धाके साथ पालना ।

(३) निदान शल्य-भोगोंकी आगामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त हो पालना । जैसे इस बुद्धसूत्रमे श्रद्धावानको शास्ता, धर्म और संघमें श्रद्धाको दृढ़ किया है वैसे जैन सिद्धान्तमें आत्मा आगम, गुरुमें श्रद्धाको दृढ़ किया है । आगमसे ही धर्मका बोध लेना चाहिये ।

श्री समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं—

श्रद्धान परमार्थानामासागमतपोभृत्याम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्पददर्शनमस्मदम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ या सच्चे आत्मा (शास्तादेव), आगम या धर्म, तथा तपस्वी गुरुमें पक्की श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मूढ़ता व आठ मदसे शून्य हो तथा आठ अंग सहित हो ।

जात उसे चरते हैं जो तीन गुण सहित हो । जो सर्वज्ञ, बीरराम तथा हितोपदेशी हो । इन्हींको जड़ित सयोग कबकी त्रिन, सफल परमात्मा, त्रिनेन्द्र जादि कहते हैं ।

आमय प्राचीन यह है जो जातका निर्गोप वचन है ।

गुरु यह है जो आरम्भ व परिष्कार खागी हो पांचों इन्द्रियोंकी जायासे रहित हो आत्मज्ञान व आत्मध्यानमें लीन हो व तपस्वी हो ।

तीन मूढ़ता—मूर्खतासे छत्रेबोझे देव मानना देव मूढ़ता है । मूर्खतासे इगुरुको गुरु मानना पास्वण्ड मूढ़ता है । मूर्खतासे कौनिक कूडि या बड़मके मानना झोफ मूढ़ता है । जैसे नदीमें स्नानसे बर्ष होय ।

आठ पद—१ जाति २ कुल ३ कप, ४ वस्त्र ५ वन, ६ जविकार ७ विद्या, ८ तन इनका बर्णन करना ।

आठ अंग—१ निर्विकल (संका रहित होना व निर्मल रहना) । २ निर्विकलित—भोगोंकी तरफ मड़ाका न होना । ३ निर्बिचिकित्सित—किसीके साथ जुगामाव नहीं रहना । ४ अमूर्क-हृष्टि—मूढ़ताकी तरफ मड़ा नहीं रहना । ५ वस्तुतन—बर्मांमाके दोष पग्न न करना । ६ स्थितिकरण—जपनेको तथा दूसरोंको बर्षमें मन्त्रकृत करना । ७ वस्तुतन—बर्मांमाकोसे प्रेम रहना, ८ प्रमादन्ता—बर्मांमा उन्नति करना व बर्हिमा केवला । जैसे बुद्ध सुत्रमें बर्मांमाके साथ स्वाध्याय कर्ण है जैसे जैन सुत्रमें है । देखो तत्वा बर्तुव बर्मांमाकी अध्याय ९ सुत्र ७ ।

धर्म स्वाख्या तत्व ।

हम बुद्ध सूत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो इसी शरीरमें अनुभव हो व जो भीतर विदित हो व निर्वाणकी तरफ ले जानेवाला हो तब इससे सिद्ध है कि धर्म कोई वस्तु है जो अनुभवगम्य है, वह शुद्ध आत्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होसکتی है। शुद्धात्मा ही निर्वाण स्वरूप है। शुद्धात्माका अनुभव करना निर्वाणका मार्ग है। शुद्धात्मारूप शाश्वत रहना निर्वाण है। यदि निर्वाणको अभाव माना जावे तो कोई अनुभव योग्य धर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेजा सके। आगे चलके कहा है कि जो मलोंसे मुक्त होजाता है वह अर्थवेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एकाग्रताको पाता है। यहा जो अर्थज्ञान, धर्मज्ञानके शब्द हैं वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान व इसके मार्ग रूप धर्मका ज्ञान, इस धर्मके अनुभवसे आनन्द होता है। आनन्दसे ही एकाग्र ध्यान होता है।

श्री देवसेनाचार्य तत्वमार जैन ग्रंथमें कहते हैं—

सयत्तवियप्पे थक्के उप्पज्जह कोवि सासथो भावो ।

जो अप्पणो सहावो मोक्खस्स य कारण सो हु ॥ ६१ ॥

भावार्थ—सर्व मन वचन कायके विकल्पोंके रुक जानेपर कोई ऐसा शाश्वत् भाव प्रगट होता है जो अपना ही स्वभाव है। वही मोक्षका कारण है। श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारमहिःस्थितेः ।

जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—जो आत्माके स्वरूपमें लीन होजाता है ऐसे योगीके योगके बलसे व्यवहारसे दूर रहते हुए कोई अपूर्व आनन्द उत्पन्न

हो जाता है । अब तक किसी साधक आत्मा परमार्थकी सच्चा न स्वीकार की आसगी तबतक न तो समाधि होसकती है न सुखका अनुभव होसकता है न धर्मवेद न अधर्मवेद होसकता है ।

ऊपर कुछ सूत्रों साधकके भीतर मैत्री प्रमोद कल्याण माध्वरूप (उपेक्षा) इन चार भावोंकी महिमा बताई है यही बात जैन सिद्धान्तमें उक्तार्थसूत्रों कही है—

मैत्रीप्रमोदकाल्पमाध्वरूपानि च कृत्स्नगुणादिक्रियममात्रा-
विनयेषु ॥ ११—० ॥

माध्वरूप—श्री साधकको उचित है कि वह सर्व मात्मी मात्रपर मैत्रीभाव रखे सबका भला विचार, मुनेसे जो अपेक्षा हो तबपर प्रमोद वा हर्षभाव रखे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दुःखी प्राणियों पर दयाभाव रखे उनके दुःखोंको मरनेकी चेष्टा कर सके हो करे, जिससे सम्पत्ति नहीं मिलती है उन सबपर माध्वरूप प्राप्त रखे, न राना करे न द्वेष करे । फिर इस कुछ सूत्रमें कहा है कि वह हीन है वह उच्छ्रम है उन नामोंके क्लेशसे जो परे जावना उनका ही निराकरण होना । यही बात जैन सिद्धान्तमें कही है कि जो समभाव रखेगा, किसीको भुग्न न किसीको जघ्ण्य मानना त्यागेगा कही अनन्तकालसे पार होना । सारसमुच्चयमें श्री कुल्लभगचार्य कहते हैं—

ममता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः ।

ममत्त्वभावनिर्मुक्तो पात्यसो परमम्यमम् ॥ ११३ ॥

माध्वरूप—जो कोई सत्पुरुष सर्व मात्मी मात्रपर समभाव रखता है जोर ममताभाव नहीं रखता है वही अनिनाशी निर्वाण पदको पावेगा है ।

इस बुद्ध सूत्रमें अंशमें यह बात बताई है कि जलके स्नानसे पवित्र नहीं होता है । जिसका आत्मा हिंसादि पापोंसे रहित है वही पवित्र है । ऐसा ही जैन सिद्धांतमें कहा है ।

सार समुच्चयमें कहा है—

शीलव्रतजले स्नातु शुद्धिरस्य शरीरेण ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥ ३१२ ॥

रागादिवर्जितं स्नानं ये कुर्वन्ति दयापरा ।

तेषां निर्मलता योगैर्न च स्नातस्य वारिणा ॥ ३१३ ॥

आत्मानं स्नापयेन्नित्यं ज्ञाननारेण चारुणा ।

येन निर्मलता याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४ ॥

सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्ध्यति ।

गुरुशुश्रूषया काय शुद्धिरेष सनातन ॥ ३१७ ॥

भावार्थ—इस शरीरधारी प्राणीकी शुद्धि शीलव्रत रूपी जलमें स्नान करनेसे होगी । यदि पृथ्वीमरकी सर्व नदियोंमें स्नान करके तौ भी शुद्धि न होगी । जो दयावान् रागद्वेषादिको दूर करनेवाले सम-भावरूपी जलमें स्नान करते हैं, उन हीके भीतर ध्यानमें निर्मलता होती है । जलमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है । पवित्र ज्ञान-रूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे यह जीव परलोकमें भी पवित्र होजाता है । सत्य वचनसे वचनकी शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर गुरुकी सेवासे शुद्ध होता है, सनातनसे यही शुद्धि है ।

हिताकाक्षीको यह तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है ।

(६) मज्झिमनिकाय सहेस्स सूत्र ।

मिथु मदाबुद्ध गौतमबुद्धमे प्रथम करता है—जो यह आत्म-
वाद सम्बन्धी वा छोटकाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ (दर्शन-
गत) दुनियामें उत्पन्न होती हैं उनका प्रधान वा स्थान कैसे होता है :

गौतम धम्मकाते हैं—

जो वे दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं वहाँ य उत्पन्न होती हैं,
वहाँ यह आशय प्रधान काती हैं वहाँ यह व्यवहृत होती हैं वहाँ
यह मेरा नहीं ” न यह मैं हूँ ” न मेरा यह आत्मा है ”
इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जानकर देखनेपर इन दृष्टियोंका
प्रधान वा त्याग होता है ।

होसकता है यदि कोई मिथु कामोसे विरहित होकर प्रथम
ध्यानको या द्वितीय ध्यानको या तृतीय ध्यानको या चतुर्थ ध्यानको
प्राप्त हो बिरे वा कोई मिथु रूप संज्ञा (रूपके विचार) को सर्वथा
छोड़नेसे प्रतिय (प्रतिहिमा) की संज्ञाओंके सर्वथा वस्तु हो
जानेसे वातापनेकी संज्ञाओंको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त’
है इस आकाश आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो बिरे वा इस
आपत्तनको अधिकतम करके ‘विज्ञान अनन्त’ है—इस विज्ञान
आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो बिरे वा इस आपत्तनको सर्वथा अति-
क्रमण करके ‘बुद्ध नहीं इस आकिञ्चन्य आपत्तनको प्राप्त हो बिरे
वा इस आनन्दको सर्वथा अधिकतम करके नैवसंज्ञा—वासंज्ञा आनन्द
(वहाँ न संज्ञा ही हो न असंज्ञा ही हो) को प्राप्त हो बिरे ।
उस मिथुके मनमें ऐसा हो कि संज्ञेस (रूप) के साथ बिरे

रहा हूँ । लेकिन आर्य विनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता ।
आर्य विनयमें इन्हें दृष्टधर्म—सुखविहार (हमी जन्ममें सुखपूर्वक
विहार) कहते हैं या शान्तविहार कहते हैं ।

किन्तु सल्लेख तप इस तरह करना चाहिये—(१) हम अहिंसक
होंगे, (२) प्राणातिपातसे विरत होंगे, (३) अदत्त ग्रहण न करेंगे,
(४) ब्रह्मचारी रहेंगे, (५) मृपावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी
(चुगलखोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भाषी न होंगे, (८) सम्प-
लाषी (बकवादी) न होंगे, (९) अभिध्यालु (लोभी) न होंगे, (१०)
व्यापन्न (हिंसक) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२)
सम्यक् संकल्पधारी होंगे, (१३) सम्यक्माषी होंगे, (१४) सम्यक्
काय कर्म कर्ता होंगे, (१५) सम्यक् आजीविका करनेवाले होंगे,
(१६) सम्यक् व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक् स्मृतिधारी होंगे, (१८)
सम्यक् समाधिधारी होंगे, (१९) सम्यक्ज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक्
विमुक्ति भाव सहित होंगे, (२१) स्यान्नगृह्य (शरीर व मनके आल-
स्य) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे (२३) संशयवान होंगे,
(२४) क्रोधी न होंगे, (२५) टपन ही (पाखंडी) न होंगे, (२६) मक्षी
(कीनावाले) न होंगे, (२७) प्रदाशी (निष्ठुर) न होंगे, (२८) ईर्षारहित
होंगे, (२९) मत्सरवान न होंगे, (३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी
न होंगे, (३२) स्तब्ध (जड़) न होंगे, (३३) अभिमानी न होंगे, (३४)
सुवचनभाषी होंगे, (३५) कल्याण मित्र (भलोंको मित्र बनानेवाले)
होंगे, (३६) अप्रमत्त रहेंगे, (३७) श्रद्धालु रहेंगे, (३८) निर्लज्ज
न होंगे, (३९) अपत्रदी (उचितमार्गको माननेवाले) होंगे, (४०)

बहुसूत्र होंगे, (४१) सघोनी होंगे (४२) तरस्वित स्पृति होंगे, (४३) प्रज्ञा सम्पन्न होंगे (४४) सादृष्टि परामर्शी (ऐहिक ज्ञान सोचनेवाले) जावानमही (इष्टी), दुष्प्रतिपिच्छर्मी (कठिनाईसे स्वाम करमेवाले) न होंगे ।

जच्छे कर्मोंके विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूँ । काया और वचनसे उनके अनुष्ठानके बारेमें तो करना ही क्या है ऊपर कह हुए (४४) विचारोंको उत्पन्न करना चाहिये ।

वैसे कोई विषय (कठिन) मार्ग है और उसके परिकल्प (त्याग) के लिये दूसरा सममार्ग हो या विषय तीर्थ या घाट हो न उसके परिकल्पके लिये समतीर्थ हो वैसे ही हिंसक पुनः पुनः (इच्छा) को जड़ित प्रत्यक्ष करने योग्य है, इसी तरह ऊपर क्लृप्त ४४ वर्तों उनके शिरोभी बाहोंको त्यागकर प्रत्यक्ष योग्य है । जैसे—कोई भी बहुसूत्र कर्म (दुरे काम) है वे सभी अनोनाच (अनोनाचि) को पहुँचानेवाले हैं । जो कोई भी दुःसूत्र कर्म (जच्छे काम) हैं वे सभी उपरिवास (उन्नतिही ठाक) को पहुँचानेवाले हैं वैसे ही हिंसक पुनः-पुनःको जड़ित ऊपर पहुँचानेवाली होती है । इसीतरह इन ४४ वर्तोंको जानना चाहिये ।

जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव नहीं है किंतु जो जाग गिरा हुआ नहीं है वही दूसरे गिरा हुएको उठाएगा यह संभव है । जो स्वयं अदम्य (मनक संरमसे रहित) है अनिनीत, अपरि निर्मृत (निर्वाणको न मास) है वह दूसरेको दम्य, विनीत व परिनिर्मुक्त करेगा यह संभव नहीं । किंतु

जो स्वयं दान्त विनीत, परिनिर्वृत्त है वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त करेगा यह संभव है। ऐसे ही हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणक लिये होती है। इसी तरह ऊपर कही ४० बातोंको जानना चाहिये।

यह मैंने मल्लेख पर्याय या चिनुष्पाद पर्याय या परिकमण पर्याय या उपरिगात्र पर्याय या परिनिर्वाण पर्याय उद्देश्य है। श्रावकों (शिष्यों) के द्वितीय, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना चाहिये वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। ये वृक्षमूल हैं, ये सूने घर हैं, ध्यानरत होओ, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करने-वाले मत बनना। यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है।

नोट-सल्लेख सूत्रका यह अभिप्राय पगट होता है कि अपने दोषोंको हटाकरके गुणोंको प्राप्त करना। सम्यक् प्रकार लेखना या कृश करना सल्लेखना है। अर्थात् दोषोंको दूर करना है। ऊपर लिखित ४० दोष वास्तवमें निर्वाणके लिये बाधक हैं। इनहीके द्वारा संसारका भ्रमण होता है।

समयसार ग्रंथमें जैनार्च्य कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

सामग्गपच्चया रूढु चउरो मण्णति वंषकस्स रो ।

मिच्छत्त भविसणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥ ११६ ॥

भावार्थ-कर्मबन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या आस्रवभाव चार कहे गए हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, कपाय और योग। आपको आपरूप न विश्वास करके और रूप मानना तथा जो अपना नहीं है उसको अपना मानना मिथ्यादर्शन है। आप वह आत्मा है जो निर्वाण स्वरूप है, अनुभवगम्य है। वचनोंसे इतना ही कहा जा-

सच्चा है कि वह जानने देखनेवाला जगन्गीत, जगन्गीता, जगन्गीत, परम सत्य व परमानन्दमाई एक संपूर्ण पदार्थ है । उसे ही जगत् स्वरूप मानना सम्मर्थजन है । भिन्नार्थजनके कारण झूठकार और सपकार दो प्रकारके भिन्नाभाव हुआ करते हैं ।

सत्त्वानुशासनये नागसेन मुनि कहते हैं—

ये कमलुता भावा परमार्थमयेन चात्मनो मित्रा ।
तत्रात्माभिनिवेशोऽङ्गोऽङ्गोऽङ्गो कथा मृगति ॥ १५ ॥
सम्पदवात्सीयेषु स्वतन्त्रमुत्सेषु कर्मवर्जितेषु ।
आत्मीयामिनिवेशो ममकारो मम पथा वेदः ॥ १६ ॥

भाषार्थ—जितने भी भाव या अवस्थार्थ कर्मोंके व्यवहसे होती हैं वे सब परमार्थरहितसे आत्माके जगन्गीत स्वरूपसे मिल हैं । उनमें जगन्नेनेका मित्रा अभिभावक को झूठकार है । जैसे मैं राजा हूँ । जो सदा ही जगन्नेसे मिल हैं उसे शरीर बन, कुटुम्ब आदि । भिन्नका संश्लेष कर्मके व्यवहसे हुआ है इनमें जगन्ना सम्पन्न मोक्षना को ममकार है, जैसे यह वेद मेरा है ।

अधिरति—विद्या, जगत्त्य चोरी, कुशीक परिग्रहसे बिल्कुल न होना अधिरति है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धिस्तथाय ग्रन्थमें श्री संपूर्णपदार्थ करते हैं—

यत्कलुष कथापयोगात्प्राप्तानां दम्भमात्ररूपात्मनः ।
अपरोपणस्य कारणं सुविधिना भवति सा दिव्य ॥ १३ ॥
जगद्गुणां च लुपतादीनां भवत्यधिरतिः ।
सेवामेवोत्पत्तिरिति विनायकस्य संश्लेषः ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जो कलुष भाव, भावा, या जोपके बसीभूत हो मम

वचन कायके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया जाय या घात किया जाय सो हिंसा है । ज्ञानदर्शन सुख शान्ति आदि आत्माके भाव प्राण हैं । इनका नाश भावहिंसा है । इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वासका नाश द्रव्यहिंसा है । पाच इन्द्रिय, तीन बल—मन, वचन, काय होते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेंद्रिय प्राणियोंके चार प्रकार होते हैं । स्पर्शनइन्द्रिय, शरीरबल, आयु, श्वासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी लट्, शंख आदिके छ प्राण होते हैं । ऊपरके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबल बढ़ जायगा ।

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खटमल आदिके सात प्राण होते हैं । नाक बढ़ जायगी । चौन्द्रिय प्राणी मक्खी, भोरा आदिके आठ प्राण होते हैं, आख बढ़ जायगी, पचेंद्रिय मन रहितके नौ प्राण होते हैं । कान बढ़ जायगे । पचेंद्रिय मनसहितके दश होते हैं । मनबल बढ़ जायगा ।

प्रायः सर्व ही चौपाय गाय, भैस, हिरण, कुत्ता, बिल्ली आदि सर्व ही पक्षी कवृत्तर, तोता, मोर आदि, मछलिया, कछुवा आदि, तथा सर्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं ।

। जितने अधिक व जितने मुख्यवान प्राणीका घात होगा उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा । इस द्रव्य हिंसाका मूल कारण भावहिंसा है । भावहिंसाको रोक लेनेसे अहिंसाव्रत यथार्थ होजाता है ।

जैसा कहा है—रागद्वेषादि भावोंका न प्रगट होना ही अहिंसा है । तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है यह जैनागमका संक्षेप कथन है । निर्वाण साधकके भावहिंसा नहीं होनी चाहिये ।

सत्यम् स्वस्य—

यदि प्रमाणयोगादसद्विचारं विधीयते किमपि ।

तन्नुत्तरमपि विधेयं तद्भेदात् स न यत्नात् ॥ ९१ ॥

भाषार्थ—जो कोनादि कथान सहित मय वचन व वाक्य में द्वारा अग्रस्त वा कष्टवाचक वचन कहना सो सुष्ठु है । उससे चार भेद है—

एवमुक्तवान्मात्रे सवपि हि यस्मि न विद्यते वस्तु ।

तद्वचनमसत्यं स्याच्छास्त्रि पथा देवदत्तोऽयं ॥ ९२ ॥

भाषार्थ—जो वस्तु अपने लक्षण काक वा भावसे है तो भी उसको कहा जाय कि नहीं है सो पक्ष न सत्य है । जैसे देवदत्त होनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है ।

अतदपि हि वस्तुकार्यं यत्र पाक्षेयकाङ्क्षमावेस्ते ।

कुर्यात्पते द्वितीये उत्तरुत्तरमस्मिन्व्याप्ति पथः ॥ ९३ ॥

भाषार्थ—य केवल काक भावसे वस्तु नहीं है तो भी कहना कि है वह दूसरा सुष्ठु है । जैसे बड़ा न होनेपर भी कहना बड़ा बड़ा है ।

वस्तु कदापि स्वकृपात्पाक्येनापिधीयते यस्मिन् ।

कृतुत्तरि च तृतीये विधेये गौरीति यथायं ॥ ९४ ॥

भाषार्थ—वस्तु जिस लक्षणसे हो बैठा व कहकर वह लक्षणसे कहना वह तीसरा सुष्ठु है । जैसे घोड़ा होनेपर कहना कि गाय है ।

गर्हितवचनमुत्तरमपि यत्र विधेयं यत्रवचनं यत् ।

साध्यान्वेन प्रमाणमिदमनुत्तरं तृतीये तु ॥ ९५ ॥

भाषार्थ—जो वा सुष्ठु साध्यान्वसे तीन लक्षण वचन है जो वचन गर्हित हो सत्य हो व अपिब हो ।

पेशून्यहामगर्भं कर्कशममप्यसं प्रल्पिष च ।

अन्यदपि घट्टसूत्र तत्परं गर्हितं गदितम् ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो वचन चुगलीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्कश हो, मुक्ति सहित न हो, वक्तादिरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन हो उसे गर्हित कहा गया है ।

छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यवचनादि ।

तत्सावधं यग्मात्प्राणिवधायाः प्रवर्तन्ते ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो वचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या व्यापारकी तरफ या चोरी आदिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब सावध वचन हैं, क्योंकि इनमें प्राणियोंको वध आदि कष्टपहुंचता है ।

अरतिक्रम मोतिकरं खेदकरं यंगशोककलहकारम् ।

यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥

भावार्थ—जो वचन अंगति, भय, खेद, वैर, शोक, कलह पैदा करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनमें ताप या दुःख उत्पन्न करे वह सर्व अप्रिय वचन जानना चाहिये ।

अवितीर्णस्य ग्रहण परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत ।

तत्प्रत्येय स्तेयं संप च हिंसा दधस्य हेतुत्वात् ॥ १०२ ॥

भावार्थ—कपाय सहित मन, वचन, कायके द्वारा जो बिना वही हुई वस्तुका ले लेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । क्योंकि इसमें प्राणोंको कष्ट पहुंचाना है ।

यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म ।

अवतरति तत्र हिंसा यद्यस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जो कामभावके राग सहित मन, वचन, कायके द्वारा

मैपुन कर्म वा स्वर्ण कर्म किया जाय सो अन्नस्य वा कुशीक है । मां
मी जाय न इत्य प्राणोकी हिंसा हुना करती है ।

दा मुच्छां मामेव विहातम्य- परिग्रहो दोषः ।

मोक्षोद्वातुदीर्घो मुच्छां तु ममत्त्वपरिणामः ॥ १११ ॥

मादार्थ-पनादि परपराधीनो मुच्छां करना सो परिग्रह है इससे
मोक्षके तीव्र उद्वेगसे ममताभाव पया जाता है । ममता कैय करने
किये निमित्त होनेसे पनादि परिग्रह स्वाम्य कर्त्तव्य करना योग्य है ।

कथायोंके २५ मेव-कल सुत्रमें बताया जाचुके हैं—

अस्य निश्चित मिथ्यात्व अवितिष्ठि कथायके वे सब दोष जायने
हैं जिनका मन, वचन कायसे सम्बोध या स्वाग करवा चाहिये ।

इसी तरह सुत्रमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यायके पीछे
चार ध्याय और कहे हैं—(१) आरक्ष्यदानन्त्यापयतन अर्वात् अर्वात्
आकाश है, इस भावसे समझना (२) विज्ञानानन्त्यापयतन अर्वात्
विज्ञान अनन्त है इसमें सम आवा । वहाँ विज्ञानसे अभिप्राय ज्ञान
वृत्तिका केना अभिप्रेत कृष्णता है । ज्ञान अनन्त वृत्तिको रक्ता है
ऐसा ध्यान करना । यदि वहाँ विज्ञानका मात्र रूप देखना, संज्ञा व
संस्कारसे उत्पन्न विज्ञानको किया जाये तो यह समझमें नहीं आता
क्योंकि यह इन्द्रियजन्य कथाविसे होनेवाला ज्ञान नाशक है, बाँट
है, अमन्त नहीं होसका अमन्त तो बही होमा जो स्वाम्यविक्रम है ।

तीसरे आर्क्षिकम्य आनन्दनको कहा है, इसका भी अभिप्राय
नहीं सक्रमता है कि इस अन्तर्धे कोई भाव मेरा नहीं, है मैं तो एक
केवल स्वातन्त्र्यमय पदार्थ है ।

चौथा नैवसंज्ञाना संज्ञा आयतनको कहा है । उसका भाव यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विकल्पको हटाकर स्वानुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य लेजाओ ।

ये सब सम्यक् समाधिके प्रकार हैं । अष्टाग बौद्धमार्गसे सम्यक्समाधिको सत्रसे उत्तम कहा है । इसी तरह जैन सिद्धातमें मनसे विकल्प हटानेको शून्यरूप आकाशका, ज्ञानगुणका, आर्कि-चन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तदेवानुभवश्चायमेकप्रथ परमृच्छति ।

तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचर ॥ १७० ॥

यथा निर्वातदेशस्यः प्रदीपो न प्रकंपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽय योगी नैकाग्रयमुज्झति ॥ १७१ ॥

तदा च परमेकाग्रयाद्विर्हिष्येणु सत्स्वपि ।

अन्यन्न किंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥ १७२ ॥

भावाथ—आपको आपसे अनुभव करते हुए परम एकाग्र भाव होजाता है । तब वचन अगोचर स्वाधीन अनादि प्राप्त होता है । जैसे हवाके श्लोकेसे रहित दीपक कापता नहीं है वैसे ही स्वरूपमें ठहरा हुआ योगी एकाग्र भावको नहीं छोड़ता है । तब परम एकाग्र होनेसे व अपने भीतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदार्थोंके मौजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है । एक आत्मा ही निर्वाण स्वरूप अनुभवमें आता है ।

(७) मज्झिमनिकाय सम्यग्दृष्टि सूत्र ।

गौतमबुद्धक शिष्य सारिपुत्रन मिश्रुमोक्षो कदा-सम्यग्दृष्टि कही जाती है । ऐसे नार्ये मात्रक सम्यग्दृष्टि (ठीक सिद्धांतवाला) होता है । इसकी दृष्टि सीधी वह पथमें जायन्त मन्दबाल इस सत्त्वको प्राप्त होता है तब मिश्रुमोक्षे कदा सारिपुत्र ही इसका कार्य करें ।

सारिपुत्र कहने लगे-अब नार्ये मात्रक अकुष्ठक (बुराई) को जानता है अकुष्ठक मूलको जानता है, दुःखक (पकाई) को जानता है कुष्ठक मूलको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है ।

इन चारोंका मन्त्र यह है । (१) मायाविपास (हिंसा) (२) अदृष्टादय (चोरी) (३) काममें दुःखाचार (४) सुखादय (सुख), (५) विद्युनवाय (धृष्टी) (६) परम वचन (पठोरे वचन) (७) सम्यग्य (वचनाव) (८) ममिष्ठा (माम) (९) म्मावाय (मतिहिंसा), (१०) मिप्पादृष्टि (सूत्री चारणा) अकुष्ठक हैं ।

(१) लोभ, (२) द्वेष, (३) मोह, अकुष्ठक मूल हैं । इन ऊपर कही वस बातोंमें निगति कुष्ठक है । (१) लोभमें (२) द्वेष (३) लोभमें कुष्ठक मूल है । जो नार्ये मात्रक इन चारोंको जानता है वह राय-अनुसूय (मरु) का परिष्कार कर प्रतिप (मति-हिंसा या द्वेष) को हटाकर नरिव (मेव) इस दृष्टिमान (भाग्याके जमिमान) अनुसूयको अनुसूय कर नरिवाको यह कर विवाको दायत कर इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है ।

अब नार्ये मात्रक आहार, आहार समुदय (नाराको

उत्पत्ति), आहार विरोध और आहार निगोष गामिनी प्रतिपद, (आहारके विनाशकी ओर लेजाने मार्ग) को जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। इनका खुलासा यह है—सन्तोंकी स्थिति होनेकी सहायताके लिये भूतों (प्राणियों) के लिये चार आहार हैं—(१) स्थूल या सूक्ष्म कवर्लिकार (ग्रास करके खाया जानेवाला) आहार, (२) स्पर्श, (३) मनकी सचेतना, (४) विज्ञान, तृष्णाका समुदय ही आहारका समुदय (कारण) है। तृष्णाका निरोध—आहारका निरोध है। आर्द्र-आप्तंगिक मार्ग आहार निगोषगामिनी प्रतिपद है जैसे (१) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक्-वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त (कर्म), (५) सम्यक् आजीव (भोजन), (६) सम्यक् व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि। जो इनको जानकर सर्वथा रागानुशमको परित्याग करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है। जब आर्य श्रावक (१) दुःख, (२) दुःख समुदय (कारण), (३) दुःख निरोध, (४) दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। इसका खुलासा यह है—जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव (रोना), दुःख दौर्मनस्य (मनका संताप), उपायास (परेशानी) दुःख है। किसीकी इच्छा करके उसे न पाना भी दुःख है। सक्षेपमें पाचों उपादान (विषयके तौरपर ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, संज्ञा, सम्कार, विज्ञान) स्कंध ही दुःख है। वह जो नन्दी उन उन भोगोंको अभिनन्दन करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जैसे (१) काम (इन्द्रिय संमोग) की तृष्णा, (२) भव (जन्मने) की तृष्णा, (३) विभव (धन) की तृष्णा। यह दुःख समुदय (कारण) है।

जो उस तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोध, त्याग, प्रति-
निस्तर्ग घुक्ति बनासक्य (बीन ब होना) वह दुःख निरोध है ।
उत्तर सिद्धि मार्ग अष्टांगिक मार्ग दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद है ।

जब कार्य भावक जरा मरणको, इसके कारणको, इसके
निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्पन्नहि
होता है ।

मायिको छोरमें बीजता, सांख्य (दांत टूटना) वायिक
(बलकृष्णता) बलिकृष्णता (धुरी पड़ना) वायुद्वय इन्द्रिय बलिक
वह जरा करी जाती है । मायिको छोरमें च्युति भेद, जन्तुर्भाव,
मृत्यु, मरण, स्वर्गोका विद्या होना कर्मेतरका निरोध वह कर
करा जाता है । जाति समुदय (कर्मका होना) जरा मरण समुदय
है । जाति निरोध, जरा मरण निरोध है । यही अष्टांगिक मार्ग
निरोधका उपाय है ।

जब कार्य भावक तृष्णाको, तृष्णाके समुदयको, उसके
निरोधको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह
सम्पन्नहि होता है । तृष्णाके छ' साकार हैं—(१) रूप तृष्णा
(२) कम्प तृष्णा (३) गन्ध तृष्णा (४) रस तृष्णा (५) स्पर्श
तृष्णा (६) धर्म (मनके विषयोकी) तृष्णा । वेदना (मनुष्य)
समुदय ही तृष्णा समुदय है (तृष्णाका कारण) है । वेदना निरोध ही
तृष्णा निरोध है । यही अष्टांगिक मार्ग निरोध प्रतिपद है ।

जब कार्य भावक वेदनाको, वेदना समुदयको, उसके
निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह

सम्यक्दृष्टि होता है । वेदनाके छः प्रकार हैं (१) चक्षु संस्पर्शजा (चक्षुके संयोगसे उत्पन्न) वेदना, (२) श्रोत्र संस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण संस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा संस्पर्शजा वेदना, (५) काय संस्पर्शजा वेदना, (६) मनः संस्पर्शजा वेदना । स्पर्श (इन्द्रिय और विषयका संयोग) समुदय ही वेदना समुदय है (वेदनाका कारण है ।) स्पर्शनिरोधसे वेदनाका निरोध है । वही आष्टांगिक मार्ग वेदना विरोध प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक स्पर्श (इन्द्रिय और विषयके संयोग)को, स्पर्श समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब सम्यक्दृष्टि होती है । स्पर्श छः प्रकार है (१) चक्षु-संस्पर्श (२) श्रोत्र-संस्पर्श, (३) घ्राण-संस्पर्श, (४) जिह्वा-संस्पर्श, (५) काय-संस्पर्श, (६) मन-संस्पर्श । पद आयतन (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय या तन तथा मन ये छः इन्द्रिया) समुदय ही स्पर्श समुदय (स्पर्शका कारण) है । पद आयतन निरोधसे स्पर्श निरोध होता है । वही अष्टांगिक मार्ग निरोधका उपाय है । जब आर्य श्रावक पद आयतनको, उसके समुदयको, उसके निरोधको, उस निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यक्दृष्टि होता है । ये छः आयतन (इन्द्रिया) हैं—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) काय, (६) मन । नामरूप (विज्ञान और रूप Mind and Matter) समुदय पद आयतन समुदय (कारण) है । नामरूप निरोध पद आयतन निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग उस निरोधका उपाय है ।

जब कार्य भावक नाभरूपको उसके समुद्रयको उसके निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्बन्धित होता है—(१) वेदना—(विषय और इन्द्रियके सयोगसे उत्पन्न मन का प्रथम प्रकाश) (२) संज्ञा—(वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था) (३) चेतना— संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था) (४) संस्कार-संस्कार (मनका संस्कार) यह नाम है । चार महाभूत (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि) और चार महाभूतोंको केकर (वय) रूप कहा जाता है । विज्ञान समुद्रय नाम रूप समुद्रय है । विज्ञान निरोध नामरूप निरोध है । उसका उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब कार्य भावक विज्ञानको, विज्ञानके समुद्रयको, विज्ञान निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्बन्धित होता है । ४ विज्ञानके समुद्रय (काय) हैं—(१) पञ्च विज्ञान, (२) मात्र विज्ञान (३) प्रत्यक्ष विज्ञान (४) विद्वान् विज्ञान (५) काय विज्ञान (६) मनो विज्ञान । संस्कार समुद्रय विज्ञान समुद्रय है । संस्कार निरोध विज्ञान निरोध है । उसका उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब कार्य भावक संस्कारोंका, संस्कारोंके समुद्रयको, उनके निरोधको उसके उपायको जानता है तब वह सम्बन्धित होता है । संस्कार (क्रिया गति) तीन है—(१) काय संस्कार (२) वक्त्र संस्कार (३) विषय संस्कार । अभिधा समुद्रय संस्कार समुद्रय है । अभिधा निरोध संस्कार निरोध है । उसका उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक अविद्याको, अविद्या समुदय, अविद्या निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान अविद्या है । आस्रव समुदय-अविद्या समुदय है । आस्रव निरोध, अविद्या निरोध है । उपका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है । जब आर्य श्रावक आस्रव (चित्तमल)को, आस्रव समुदयको, आस्रव निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । तीन आस्रव है—(१) काम आस्रव, (२) भव (जन्म-नेका) आस्रव, (३) अविद्या आस्रव । अविद्या समुदय आस्रव समुदय है । अविद्या निरोध आस्रव निरोध है । यही आष्टांगिक मार्ग सुखका उपाय है ।

इस तरह वह सब रागानुशुभय (रागमल) को टूटकर, प्रतिष (प्रतिहिंसा) अनुशयको इटाकर, अस्मि (मैं हूँ) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्टकर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इस तरह आर्य श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सीधी होती है । वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यग्दृष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वको तथा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व लोभको छोड़े, तथा उनके कारणोंको त्यागे । अर्थात्

कोम (राग), श्रेय व मोक्षको छोड़े यह वीतरागी होकर सब कारका त्याग करे । निर्वाणक सिधाम को कुछ यह करनेसे प्राप्त रहा था उस मायको त्याग करे तब यह अविवशसे ह्मण दिपाओ या छोड़े ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी अन्त्यमें निपन्न अनुभव करता हुआ सुखी होगा, दुःखोंका अन्त करनेवाला होगा । यदि कोई निर्वाण स्वकल्प भावना नहीं हो तो इस तरहका कर्म होना ही संभव नहीं है । अभावका अनुभव नहीं होसकता है । सां-स्वात्मिकको ही सम्बन्ध कहा है । यही बात जैन सिद्धांतमें कही है । विद्याका उत्पन्न होना ही जालीक ज्ञानका कर्म है । जाले कर्म कर बताया है कि तुम्हारे कर्मसे बार प्रकाशका अन्त होजा है । (१) मोक्ष (२) पदार्थोंका त्यागसे लक्ष्य (३) मर्ममें उद्वेग विचार (४) उत्सम्भन्धी विज्ञान । अब तुम्हारा निरोध होजाता है तब ये चारों प्रकाशके आधार बन्द होजाते हैं । तब शुद्ध ज्ञानानं वक्रा ही जाहार रह जाता है । सम्बन्धविहिन बातको जानता है । यह बात भी जैन सिद्धांतके अनुकूल है । साधन अर्थात् मार्ग है जो जैनेन्द्रि रत्नमय मार्गसे मिल जाता है ।

फिर बताया है कि दुःख कर्म करत मत्त्व, जाति व्याधि तथा विषयोंकी इच्छा है जो पांच इन्द्रिय व कण्ठद्वारा इस विषयोंको ग्रहण कर उनके मेलव जाधिते पैदा होती है । अब दुःखोंका कारण कर्म या इन्द्रियबोधकी तुष्णा है याही अन्तर्धी तथा ईश्वरकी तुष्णा है । उद्वेग निरोध तब ही होगा अब आर्थांग मर्त्यका सेवन करेगा । यह बात भी जैन सिद्धांतसे मिलती है । साधारण सर्व दुःखोंका

मूल विषयोंकी तृष्णा है । सम्यक् प्रकार स्वस्वरूपके भीतर, रमण करनेसे ही विषयोंकी वासना दूर होती है ।

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है । जन्मका निरोध होगा तब जरा व मरण न होगा । फिर बताया है पाच इन्द्रिय और मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्पत्ति इन छहोंके द्वारा विषयोंकी वेदना है या उनका अनुभव है । वेदनाका कारण इन छहोंका और विषयोंका संयोग है । इस संयोगका कारण छहों इन्द्रियोंका होना है । इनकी प्राप्ति नामरूप होनेपर होती है । नामरूप अशुद्ध ज्ञान सहित शरीरको कहते हैं । शरीरकी उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे होती है वही रूप है । नामकी उत्पत्ति वेदना, संज्ञा, चेतना संस्कारसे होती है । विज्ञान ही नामरूपका कारण है । पाच इन्द्रिय और मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहते हैं, उसका कारण संस्कार है । संस्कार मन, वचन, काय सम्बन्धी तीन हैं । इसका संस्कार कारण अविद्या है । दुःख, दुःखके कारण, दुःख निरोध और दुःख निरोध मार्गके सम्बन्धमें अज्ञान ही अविद्या है । अविद्याका कारण आस्रव है अर्थात् चित्तमल है वे तीन हैं—काम भाव (इच्छा), भव या जन्मनेकी इच्छा, अविद्या इस आस्रवका भी कारण अविद्या है । आस्रव अविद्याका कारण है ।

इस कथनका सार यह है कि अविद्या या अज्ञान ही सर्व संसारके दुःखोंका मूल है । जब यह रागके वशीभूत होकर अज्ञानसे इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करता है तब उनके अनुभवसे संज्ञा होजाती है । उनका संसार पड़ जाता है । संस्कारसे विज्ञान होती

है । अर्थात् एक संस्कारों का पुन होना है । उसीसे नामरूप होता है । नामरूप ही अशुद्ध मानी है, संसारी ही है ।

इस सर्वे अवस्था व उनके परिवारको दूर करनेका मार्ग उभय भ्रष्ट होकर फिर आध्यात्म मार्गको पालना है । मुख्य सम्प्रकृष्टमा विद्या अन्वेषण है । सम्प्रकृष्टि बढ़ी है जो इस सर्वे अवस्था आदिको त्यागने योग्य समझ के, इन्द्रिय व मनके विचलित हो जाने । राग, द्वेष मोहको दूर कर दे । यहाँ भी मोहसे प्रयोजन नष्टकर समझारसे है । आत्मको निर्वाणरूप व आत्मपर कुछ और समझना । आत्मके सिवाय सबको अपना समझना मोह वा मिथ्यात्व है । इसीसे वर इह भवाद्योर्मे राग व अनिष्टार्थे द्वेष होता है । अवस्था सम्प्रकृष्टी रागद्वेष मोह सम्प्रकृष्टि के बढ़ी होता है । उसके नीचे विद्याका जन्म होता है । सम्प्रकृष्टान होता है । यह निर्वाणका अत्यन्त बड़ा बाध होकर सत्य धर्मका बाध देनेवाला सम्प्रकृष्टि होता है ।

जैन सिद्धांतको देखा जायगा तो बड़ी बात चिह्नित होगी कि अज्ञान सम्प्रकृष्टी राग व द्वेष तथा मोह सम्प्रकृष्टि के बढ़ी होता है । जैन सिद्धांतमें धर्मके संकल्पको त्याग करते हुए, इसी बातको बल प्रामाण्य है । इस निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वरूप ही सम्प्रकृष्टान वा स्वात्म प्रवृत्ति है परन्तु जनादि काष्ठसे बनका मज्जाद-वाच मज्जा-रही धर्म प्रवृत्तिवर्गे आत्मरूपसे वा उनके मेरुसे नहीं हो रहा है । चार अनंतलुपम्बी (पापात्मकी रेखाके समान) कोच भाव, माया कोच और मिथ्यात्व धर्म । अनंतलुपम्बी याया और कोचको अज्ञान

सबन्धी राग व क्रोध और मानको अज्ञान संबन्धी द्वेष कहते हैं । मिथ्यात्वको मोह कहते हैं । इस तरह राग, द्वेष, मोहके उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका संयोग बाधक है । जैन सिद्धात्मे पुद्गल (Matter) के परमाणुओंके समुदायसे बने हुए एक खास जातिके स्फुटोंके कार्माण वर्गणा Karmanic molecules कहते हैं । जब यह संसारि प्राणीमें संयोग पाते हैं तब इनको कर्म कहते हैं । कर्मविनाक ही कर्म फल है ।

जब तक सम्यग्दर्शनके घातक या निरोधक इन पांच कर्मोंको दबाया या क्षय नहीं किया जाता है तब तक सम्यग्दर्शनका उदय नहीं होता है । इनके असरको मारनेका उपाय तत्त्व अभ्यास है । तत्त्व अभ्यासके लिये चार बातोंकी जरूरत है—(१) आसुओंको पहचानकर समझना, (२) शास्त्रज्ञाता गुरुओंसे उपदेश लेना, (३) पूज्यनीय परमात्मा अरहत और सिद्धकी भक्ति करना । (४) एकात्ममें बैठकर स्वतत्त्व पातत्त्वका मनन करना कि एक निर्वाण स्वरूप मेरा शुद्धात्मा ही स्वतत्त्व है, ग्रहण करने योग्य है तथा अन्य सर्व शरीर वचन व मनके संस्कार व कर्म आदि त्यागने योग्य है ।

शरीर सहित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको अरहत परमात्मा कहते हैं । शरीर रहित अमूर्तीक सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । इसीलिये जैनागममें कहा है—

चत्तारि मगलं—अरहतमगल, सिद्धमगल, साहूमगल, कैवल्यपण्णत्तो धम्मो मगल ॥ १ ॥ चत्तारि लोगुत्तमा—अरहत लोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, कैवल्यपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ॥ २ ॥

चत्वारि सरण पम्बज्यामि—आइतसरण पम्बज्यामि, सिद्धसरण पम्बज्यामि
साहु साण पम्बज्यामि, केवळिरणमतो बम्भो सार्य पम्बज्यामि ।

चार मंगल है—

आइत मंगल है सिद्ध मंगल है साहु मंगल है केवळी
कदा हुआ पर्य मंगल (वाववायक) है । चार क्षेत्रमें उत्तम है—
आइत, सिद्ध, साहु व केवळी कवित पर्य । बाकी सरण बाता है
आइत सिद्ध साहु व केवळी कविन पर्य ।

बर्मके ज्ञानके लिये छात्रोंको बहुत दुःखके कारण व दुःख
मेदनेके कारणको जानना चाहिये । इसीविषये जैन सिद्धांतमें श्री
उमास्वामीने कहा है—“ तत्त्वार्थमयदानं सम्पद्दर्शनं ” २।१ तत्त्व
सहित पदार्थोंको मयदान करना सम्पद्दर्शन है । तत्त्व सात है—

जीवाजीवास्तववस्तुवरविर्जरायोक्षास्त्वर्थ ” जीव जमीन, जल, वायु,
चंद्र, सूर्य निर्जरा और मोक्ष इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें
जाता है । ये तो जगत् जगत् साधन अनुसार तोचा ज्ञानवर्धन-
स्वरूप व निर्वाणमय जगत् एक अमूर्तोंक पदार्थ है । यह जीव
तत्त्व है । मेरे साथ करीर सूक्ष्म और सूक्ष्म तथा वायरी बड़ पदार्थ,
वा वायवाय काक तथा वर्मास्तिकाव (ममत्त स्रष्टारी इत्य) और
जवर्मास्तिकाव (स्थिति स्रष्टारी इत्य) वे सब जमीन है मुझसे
मिले हैं ।

कार्बन शरीर मिन कर्मकर्मणों (Karmic molecules)
से ब्रह्मा है उनका विच्छेद भागो से नास्त्य है । तथा उनका
सूक्ष्म शरीरके साथ ब्रह्मा वर है । इन दोनोंका कारण मन्, ब्रह्म
कावली क्रिया तथा क्रोधदि कथार है । इन भावोंके रोझनेसे

उनका नहीं आना संवर है । ध्यान समाधिसे कर्मोंका क्षय करना निर्जरा है । सर्व कर्मोंसे मुक्त होना, निर्वाण लाभ करना मोक्ष है ।

इन सात तत्त्वोंको श्रद्धानमें लाकर फिर साधक अपने आत्माको परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीत करके भावना भाता है । निरंतर अपने आत्माके मननमें भावोंमें निर्मेकता होती है तब एक समय आजाता है जब सम्यग्दर्शनके रोकनेवाले चार अनंतानुबन्धी कपाम और मिथ्यात्वका उपशम कर देता है और सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेता है । जब सम्यग्दर्शनका प्रकाश झलकता है तब आत्माका माझात्कार होजाता है—स्वानुभव होजाता है । इसी जन्ममें निर्वाणका दर्शन होजाता है । सम्यग्दर्शनके प्रतापसे मत्ता सुख स्वादमें आता है । अज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब चला जाता है, ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है । जब सम्यग्दृष्टी श्रावक हो अहिंसादि अणुव्रतोंको पालता है तब रागद्वेष कम करता है । जब वही साधु होकर अहिंसादि महाव्रतोंको पालता हुआ सम्यक् समाधिका भले प्रकार साधन करता है तब अरहंत परमात्मा होजाता है । फिर आयुके क्षय होनेपर निर्वाण लाभकर सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

पंचाध्यायीयें कहा है—

सम्यक्त वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचर स्वाधिविस्वान्तपर्ययज्ञानयोर्द्वयोः ॥ ३७५ ॥

अस्त्यात्मनो गुणः कश्चित् सम्यक्त्वं निर्विकल्पक ।

तद्दृष्टमोहोदयान्मिथ्यास्वादुरूपमनादित ॥ ३७७ ॥

भावार्थः—सम्यग्दर्शन वास्तवमें केवलज्ञानगोचर अति सूक्ष्म गुण है या परमावधि, सर्वावधि व मन. पर्ययज्ञानका भी विषय है ।

यह निर्विकल्प अनुभव गोचर आत्माका एक गुण है। यह सर्व मोक्षनीके उदयसे अनादि कालसे विष्णु साधु रूप हो रहा है।

तद्यथा स्वानुमूर्ति वा तत्कार्त्तं वा तदात्मनि।

न तत्परस्परं हि सम्बन्धस्य परमात्मना न विनापि तत् ॥४॥ ५॥

माध्वार्थः—विषय आत्मापे विषय काक स्वानुमूर्ति है (आत्मका निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार हो रहा है) इस आत्मापे उस समय जन्म ही सम्बन्ध है। क्योंकि विना सम्बन्धके स्वानुमूर्ति नहीं हो सकती है।

सम्बन्धहिनै प्रथम सैव, अनुकम्पा आदिजन्य चतु गुण होते हैं। इनका अर्थ वैयाख्यापीये है—

प्रथमो विषयेषु हेर्यावकोवादिषु च।

कोवा संख्याभेदादिषु स्वैक्यात्कामिकं मत ॥ ३२६ ॥

मा —प्रायः इन्द्रियके विषयों और अक्षररूप के लोक प्रमाण कोवादि भावों स्वभावसे ही नमकी विधिक्या होना प्रथम का भाँति है।

सैवैव परमोत्साहो ब्रह्म कर्मरुके चित्।

सर्वमेष्वनुगतो वा प्रीत्या परमहितु ॥ ३२७ ॥

मा०—साधक आत्माका कर्मों व कर्मके फलमें एतम उत्साह होना सैव है। अन्यथा साधर्मिकोंके साथ अनुगत करना व अहम्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय साधुमें मेम करना भी सैव है।

अनुकम्पा विषया केवा सर्वसत्त्वैश्वर्यम्।

कैरीमाभोऽप मात्मस्य मेऽकल्पे विराज्यतात् ॥ ३२८ ॥

माध्वार्थः—सर्व मात्मिकोंके अकार बुद्धि रखना अनुकम्पा (दया) कहलती है जन्मा सर्व मात्मिकोंके कैरीभाव रखना भी अनु

कम्पा है या द्वेष बुद्धिको छोड़कर माध्यस्थ भाव रखना या वैरभाव छोड़कर शल्य रहित या कषाय रहित होना भी अनुकम्पा है ।

आस्तिक्य तत्त्वसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चितिः ।

धर्म हेतौ च धर्मस्य फले चाऽऽत्मादि धर्मवत् ॥ ४५२ ॥

भावार्थ—स्वतः सिद्ध तत्त्वोंके सद्भावमें, धर्ममें, धर्मके कारणमें, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धिरखना आस्तिक्य है । जैसे आत्मा आदि पदार्थोंके धर्म या स्वभाव है उनका वैसा ही श्रद्धान करना आस्तिक्य है ।

तत्राप जीवसंज्ञो यः स्वसवेद्यश्चिदात्मकः ।

सोऽहमन्ये तु रागाद्या हेयाः पौद्गलिका अमी ॥ ४५७ ॥

भावार्थ—यह जो जीव संज्ञाधारी आत्मा है वह स्वसंवेद्य (अपने आपको आप ही जाननेवाला) है, ज्ञानवान है, वही मैं हूँ । शेष जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे पुद्गलमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, त्यागने योग्य हैं, तब स्त्रोत्रियोंको उचित है कि जैन सिद्धांत देखकर सम्यग्दर्शनका विशेष स्वरूप समझें ।

(८) मज्झिमनिकाय स्मृतिप्रस्थानसूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—मिक्षुओ ! ये जो चार स्मृति प्रस्थान हैं वे सत्त्वोंके कष्ट भेटनेके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । (१) कायमें काय अनुपपत्ती (शरीरको उसके असल स्वरूप केश, नख, मलमूत्र आदि रूपमें देखनेवाला),

(२) वेदनामोर्मे वेदनानुपस्थी (सुख दुःख व य दुःख सुख ए
तीन चित्तकी अवस्थाकी वेदनामोर्मे बैसा हो बैसा देखनेवाला ।

(१) चित्तमे चित्तानुपस्थी, (४) बर्मांमे धर्मानुपस्थी हो
संयोगाधीन समुच्च ज्ञान्मुक्त स्मृतिवान् कोइये (संसार वा कर्मी)
में (जमिना) जेव और दीर्घमत्त (दुःख) को हटाकर बिहता है।

(१) कैसे किछु कावये कायानुपस्थी हो बिहता है।

किछु जारामये हुकमे नीचे वा छुवागारये आसन मारकर करीत
सीधा कर, स्मृतिको सामन रखकर बैठा है। यह स्मत्त रखते हुए
आस छोड़ता है आस नेता है। कम्पी वा छोटी आस केना सीकता
है कावये संस्कारको नाश करते हुए आस केना सीकता है कावये
मीनरी और बाहरी भागको नाकता है, कावकी उत्पत्तिको देखता है
कावये नाशको देखता है। कावको कावक्य बावकर लुप्तासे नशि
हो बिहता है। कोइये कुछ भी (यै मेरा कत्ते) यही मदन करता
है। किछु बाते हुए, बैठते हुए, गमन-जापमन करते हुए, सज्जेके
फैकते हुए, साते-बीते मज्जुव करते हुए, लदे होते सेते-बलते,
बोक्ते हुए सहै कावकर करनेवाला होता है। यह कैसे मत्तक तक
सर्व ज्ञान उपाहोको गाना मन्थर मर्मेसे पूर्ण देखता है। यह कावकी
लुप्ताको देखता है कि यह पूष्पी कळ जमि वासु इस चर
बाहुकोसे कनी है। यह शुर्दा करीरकी छिन्नमिन्न दलाको देखकर
करीरको उत्पत्ति अब लभायी जानकर कावको कावक्य बावकर
बिहता है।

(२) किम वेदनामोर्मे वेदनानुपस्थी हो कैसे बिहता
है। सुख वेदनामोर्मे जगुवन करते हुए "सुख वेदना जगुवन

कर रहा हूँ" जानता है। दुःख वेदनाको अनुभव करते हुए "दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ" जानता है। अदुःख असुख वेदनाको अनुभव करते हुए "अदुःख असुख वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ" जानता है ।

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपश्यी हो कैसे विहरता है— वह सराग चित्तको "सराग चित्त है" जानता है। इसी तरह विराग चित्तको विराग रूप, मद्वेष चित्तको सद्वेष रूप, वीत द्वेषको वीत द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, वीत मोह चित्तको वीत मोहरूप, इसी तरह सक्षिप्त, विक्षिप्त, महद्गत, अमहद्गत, उत्तर, अनुत्तर, समाहित, (एकाग्र), असमाहित, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको जानकर विहरता है ।

(४) भिक्षु धर्मोपमा धर्मानुपश्यी हो कैसे विहरता है—भिक्षु पाच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। वे पाच नीवरण हैं—(१) कामच्छन्द—विद्यमान कामच्छन्दकी, अविद्यमान कामच्छन्दकी, अनुत्पन्नकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है। उत्पन्न कामच्छन्दको कैसे विनाश होता है। विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, जानता है। इसी तरह (२) व्यापाद (द्रोहको), (३) स्त्यागृद्ध (शरीर व मनकी अलसता) को, (४) उदुक्कुकुच (उद्वेग-स्वेद) को तथा (५) विचिकित्सा (संशय) को जानता है। यह पाच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। वह अनुभव करता है कि यह (१) रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है। यह रूपका विनाश है, (२) यह वेदना है—यह

येदनाकी उत्पत्ति है यह येदनाका विनाश है (२) यह संज्ञा है—
यह संज्ञाकी उत्पत्ति है यह संज्ञाका विनाश है (४) यह संस्कार
है यह संस्कारकी उत्पत्ति है यह संस्कारका विनाश है, (५) यह
विज्ञान है—यह विज्ञानकी उत्पत्ति है यह विज्ञानका विनाश है ।

यह उ सरीलके भीतरी और बाहरी नावतन कर्मोंमें कर्म अनु-
मन करता बिहस्ता है मिक्षु—(१) बाहुको व कण्ठको अनुमन
करता है । उन दोनोंका संयोजन कैसे उत्पन्न होता है उसे भी
अनुमन करता है, जिस प्रकार अनुत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती
है उसे भी जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश होता
है उसे भी जानता है । जिस प्रकार यह संयोजनकी जाये फिर
उत्पत्ति नहीं होती उसे भी जानता है । इसी तरह (२) श्रोत्र व
कण्ठको (३) घ्राण व गंधको (४) मित्रा व रसको (५) काया
व स्पर्शको (६) मन व मनके कर्मोंको । इस तरह मिक्षु करीबके
भीतर और बाह्यलके उः नावतन कर्मोंका स्वयान अनुमन करते हुए
बिहस्ता है ।

यह सत्त बोधिर्भंग कर्मोंमें कर्म अनुमन करता बिहस्ता है
(१) स्मृति—विषयाव भीतरी (जम्मात्म) स्मृति बोधिर्भंगको मेरे
भीतर स्मृति है अनुमन करता है । अविविषयाव स्मृतिमेरे मेरे भीतर
स्मृति नहीं है अनुमन करता है । जिस प्रकार अनुत्पन्न स्मृतिकी
उत्पत्ति होती है उसे जानता है जिस प्रकार स्मृति बोधिर्भंगकी
जायना पूर्ण होती है उसे भी जानता है । इसी तरह (२) कर्मविचय
(कर्म कम्बेपण) (३) वीर्य, (४) मीति, (५) मग्गमि (धांति),

(६) समाधि, (७) उपेक्षा बोधि अंगोंके सम्मन्वयमें जानता है ।
(बोधि (परमज्ञान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये इनको बोधिअंग कहा जाता है)

वह भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है । (१) यह दुःख है, ठीक २ अनुभव करता है, (२) यह दुःखका समुदय या कारण है, (३) यह दुःख निरोध है, (४) यह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग है, ठीक ठीक अनुभव करता है ।

इसी तरह भिक्षु भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी होकर विहरता है । अलस्य (अलस) हो विहरता है । लोकमें किसीको भी " मैं और मेरा " करके नहीं ग्रहण करता है ।

जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार सात वर्ष भावना करता है उसको दो फलोंमें एक फल अवश्य होना चाहिये । इसी जन्ममें आज्ञा (अर्हत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि श्रेय होनेपर अनागाभी भवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छ वर्ष, पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छ मास, पांच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्ध मास या एक सप्ताह भावना करे वह दो फलोंमेंसे एक फल अवश्य पावे । ये चार स्मृति प्रस्थान सत्त्वोंके शोक कष्टकी विशुद्धिके लिये दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्ति के लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये एकाग्र मार्ग है ।

नोट-इस सूत्रमें पहले ही बताया है कि ये चार स्मृतियों निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । ये वाक्य

मान्य करते हैं कि निर्वाण कोई अस्तित्व रूप पदार्थ है जो प्राप्त किया जाता है या बिसर्ग साक्षात्कार किया जाता है । यह जगत् नहीं है । कोई भी बुद्धिमान जगत् के विषय प्रश्न नहीं करेगा । वह अस्तित्व रूप पदार्थ सिवाय मुद्रात्म्या के और कोई नहीं होसकता है । बड़ी ज्ञान, जगत्, धर्म, धर्म, वैदिक वैदिक है । जैसे विवेक निर्वाण के सम्बन्धमें ज्ञान पायी पुस्तकमें दिव रूप है ।

ये चारों स्थिति प्रमाण के सिद्धांतमें बड़ी हुई बात के सम्बन्धमें वर्णित होजाती है । किन्तु यान् अस्तित्व जगत् जगत् सर्वज्ञान सूत्र नामके दूसरे अध्यायमें बड़े रूप है ।

(१) अथवा स्थिति प्रमाण—अस्ति के सम्बन्धमें है कि वह साधक के संसार का वास्तविकता की विविधता अस्ति है । अस्ति के अस्ति-बाह्य क्या है । जैसे इसका अर्थ होता है । यह मनु, मनु तथा अस्ति-बाह्य क्या है । यह अस्ति बाह्य बाह्य अस्ति क्या है । इसके अस्ति के विचार कर अस्तिसे अस्ति होजाता है । व अस्ति रूप में ही न बाह्य मेरा है । ऐसा यह अस्तिसे अस्ति होजाता है ।

जैव सिद्धांतमें बाह्य वास्तविकता के अस्ति अस्ति अस्ति बड़ी विचार किया गया है ।

श्री देवसेनाचार्य उत्तरतामें करते हैं—

मुक्ता विनासकानो जेयनपरिवर्धिनो सबादेहो ।

तत्त समति कुण्ठो नदिरप्या होत तो जीवो ॥ ४८ ॥

ऐव अस्ति पदार्थ है अस्ति व विविधता अस्ति अस्ति ।

जो अस्ति अस्ति तो मुक्ता पदार्थ है अस्ति ॥ ४९ ॥

मात्रा—यह अस्ति मूर्त है, अस्ति है, अस्ति है, व तत्

ही चेतना रहित है । जो इसके भीतर ममता करता है वह जीव बहिरात्मा-मुढ़ है । ज्ञानी आत्मा शरीरको रोगोंसे भरा हुआ, सड़-नेवाला, पड़नेवाला व जरा तथा मरणसे पूर्ण देखकर इससे तृष्णा छोड़ देता है और अपना ही ध्यान करता है । वह पाच प्रकारके शरीरसे छूटकर शुद्ध व अशरीर होजाता है । जैन सिद्धातमें सर्व प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पाच शरीरोंको माना है । (१) औदारिक शरीर—वह स्थूल शरीर जो बाहरी दीखनेवाला मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटादि, वृक्षादि, सर्व तिर्यंचोंके होता है । (२) वैक्रियिक शरीर—जो देव तथा नारकी जीवोंका स्थूल शरीर है । (३) आहारक—तपसी मुनियोंके मस्तकसे बनकर किसी अरहन्त या श्रुतके पूर्ण ज्ञाताके पास जानेवाला व मुनिके सशयको मिटानेवाला यह एक दिव्य शरीर है । (४) तैजस शरीर—विजलीका शरीर electric body (५) कार्माण शरीर—पाप पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनों शरीर तैजर और कार्माण सर्व ससारी जीवोंके हर दशामें पाए जाते हैं । एक शरीरको छोड़ते हुए ये दो शरीर साथ साथ जाते हैं । इनसे भी जब मुक्ति होती है तब निर्वाणका लाभ होता है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेशम् कहते हैं—

भवति प्राप्य यत्सगमशुचीनि शुचीन्यपि ।

स काय सततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा ॥ १८ ॥

भावार्थ—जिसकी सगति पाकर पवित्र भोजन, फूलमाला, वस्त्रादि पदार्थ अपवित्र होजाते हैं । वे जो क्षुधा आदि दुःखोंसे पीड़ित हैं व नाशवान हैं उस कामके लिये तृष्णा रखना वृथा है । इसकी रक्षा करतेर भी यह एक दिन अवश्य छूट जाता है ।

भी गुणवद्राचार्य आत्मासुखासमम करते हैं—

नस्विसृग्नुकाककापपठितं नह्यं शिरास गुणि—

धर्माच्छादितमन्यतान्द्रपिशितार्कितं सुगुह कथे ।

कर्मागतिमितामुदकचमियकाधर्मा शरीराकर्म

कारागारमवेदि ते इत्यते प्रीति वृथा मा कृथाः ॥ १९ ॥

माधार्य—हे निर्गुणि यह शरीरकपी कैदखाना छे जिं
कर्मकपी दुइ सभुबोले बनाकर तुसे कैदमें डाल दिया है । यह
कैदखाना इज्जिबोके मोटे समुहसे बनाया गया है । यद्योकि जालमें
बंदा गया है । कबिर पीर मांससे मरा है, चमड़ेसे ढका हुआ है
बायुकपी बेस्वियोसे नकदा है । ऐसे करीमें तू वृथा मोह न कर ।

जी अमृतचन्द्राचार्य सत्कार्यसारमें करते हैं—

नामाकुमिसताधीर्षे दुर्गन्धे मकूरिते ।

नात्मनश्च परेषां च क ह्यचित्ते सपरिके ॥ १६—१ ॥

माधार्य—यह करी। जमेक तरहके सैकड़ों कीदोसे मरा है ।
मृकसे पूर्ण है । यह अपनेको व दुसरेको अपवित्र करनेवाला है ऐसे
शरीरमें कोई एकिकता नहीं है यह वैराग्यके योग्य है ।

(२) बेहन्त—दूसरा स्वप्ति प्रस्थान यह बताया है कि सुनको
सुन दुःकाधे दुःका असुख असुखको असुख-असुख—बैसा इनका
स्वरूप है बैसा स्थाणमें केने । सांसारिक सुखका बार तब होता है
जब कोई इह बस्तु मिक जाती है उस समय में सुखी यह मान
होता है । दुःखका मान तब होता है जब किसी अविज्ञ बस्तुका
संबोग हो या इह बस्तुका विरोग हो या कोई रोगादि पीड़ा हो ।
जब हम किसी ऐसे कामको कर रहे हैं जहां रागद्वेष तो है परन्तु

सुख या दुःखके अनुभवका विचार नहीं है, उस समय अदुःख असुख भावका अनुभव करना चाहिये जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, मकान साफ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैन शास्त्रमें कर्मफल चेतना और कर्म चेतना बताई हैं। कर्मफल चेतनामें मैं सुखी या मैं दुःखी ऐसा भाव होता है। कर्म चेतनामें केवल राग व द्वेषपूर्वक काम करनेका भाव होता है, उस समय दुःख या सुखका भाव नहीं है। इसीको यदा पाली सूत्रमें अदुःख असुखका अनुभव कहा है, ऐसा समझमें आता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियजनित सुखको हेतु अर्थात् त्यागने योग्य जानता है, आत्मसुखको ही सच्चा सुख जानता है। वह सुख तथा दुःखको भोगते हुए पुण्य कर्म व पाप-कर्मका फल समझकर न तो उन्मत्त होता है और न क्लेशभाव युक्त होता है। जैन सिद्धांतमें विपाकविचय धर्मध्यान बताया है कि सुख व दुःखको अनुभव करते हुए अपने ही कर्मोंका विपाक है ऐसा समझना चाहिये।

श्री तत्त्वार्थसारमें कहा है—

द्रव्यादिप्रत्यय धर्म फलानुभवान प्रति ।

भवति प्राणिधान यद्विपाकविचयस्तु सः ॥ ४२-७ ॥

भावार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे जो कर्म अपना फल देता है उस समय उसे अपने ही पूर्व किये हुए कर्मका फल-अनुभव करना विपाक विचय धर्मध्यान है।

इष्टोपदेशमें कहा है—

वासनामाश्रमेवैतत्सुख दुःख च देहिना ।

तथा एतदेवत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ ६ ॥

माथार्थ—संसारि मानिबोके नीतर जगानिकाउछी यह बातला हे कि स्त्रीगदिये मरुता करते हैं इसलिये जब मरुछे इन्द्रिय बिबकी प्राप्ति होनी है तब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुःख अनुभव कर लेते हैं । परन्तु वे ही मोक्ष विमलसे सुख मानता है आसक्तिके समय, विमलके समय रोगके समय अच्छे नहीं समते हैं । मूल प्याससे पीड़ित मानवको सुंदर श्यामा वस्त्रा व सुंदर स्त्रीका स्पर्श भी दुःखदाई मानता है, जल्दी कल्पनासे यह प्रतीति सुखी दुःखी होजाता है । तत्त्वसारमें कहा है—

मुर्खो बन्धकः कुण्डं न रात्रि च तद् य रोषे वा ।

सो संनिधं विनासः अद्रिजबन्धमे न केचिद् ॥ १९ ॥

मुर्खो बन्धकः मायै बोद्धेन कुण्डं सुखमसुदे ।

बहूँ पुनोवि वैद्यः ज्ञानावरणादि बहुरिदि ॥ १९ ॥

माथार्थ—जो ज्ञानी कर्मोंका फल सुख वा दुःख योगते हुए उनके स्वरूपको जसाका तैसा मानकर रात्रि व द्वेष नहीं करता है वह उस संवित कर्मको माय करता हुआ नवीन कर्मोंको नहीं मानता है, बल्कि जो कोई ज्ञानी कर्मोंका फल योगता हुआ मोहसे सुख व दुःखमें सुख वा अशुभ मान करता है कर्मों में सुखी वा दुःखी इस भावनासे भ्रिष्ट होजाता है वह ज्ञानावरणादि बाह्य प्रकाशके कर्मोंको मान लेता है ।

श्री सप्तममहाभाष्य सांसारिक सुखकी जगारता बताते हैं—

स्वययूस्तोत्रये कथा है—

सहस्रोन्मैवचकं हि सौख्यं तुण्यापपाप्यवपावहेतु ।

तुण्याभिवृद्धिश्च तपत्यवर्गं तापत्पदावाप्तवतीत्यवारी ॥ १९ ॥

भावार्थ—हे संभवनाथ स्वामी ! आपने यह उपदेश दिया है कि ये इन्द्रियोंके सुख विजृम्भीके समस्तकाके समान नाशवान हैं । इनके भोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है । तृष्णाकी वृद्धि निरन्तर चिन्ताका आताप पैदा करती है । उस आतापने प्राणी कष्ट पाता है ।

श्री इत्थकरण्डमें कहा है—

कर्मपरवशो मान्ते दुःखान्तर्गतोदये ।

पापबीजे मुखेऽनास्या यदानाकाक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥

भावार्थ—मन्यकुट्टी इन्द्रियोंके सुखोंमें यत्ना नहीं रखता है व समझता है कि ये सुख पूर्व भावें हुए पुण्य कर्मोंके आधीन हैं, अन्त सहित हैं, इनके भीतर दृख भरा हुआ है । तथा पाप कर्मके बन्धके कारण हैं ।

श्री कुलमद्राचार्य सार समुच्चयमें कहने हैं—

इन्द्रियप्रभवं सौख्यं सुखामास न तत्सुखम् ।

तच्च कर्मविबन्धाप दुःखदानकपण्डितम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख सुखसा झलकता है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है । इससे बमौका बन्ध होता है व केवल दुःखोंको देनेमें चतुर है ।

शक्रचापसमा भोगाः सम् दो जलदोपमाः ।

यौवनं जलरेखेव सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १५१ ॥

भावार्थ—ये भोग इन्द्रधनुषके समान चंचल, हैं टूट जाते हैं, ये सम्पदाएँ बादलोंके समान सरक जाती हैं, यह युवानी जलमें खींची हुई रेखाके समान नाश हो जाती है । ये सब भोग, सम्पत्ति व युवानी आदि क्षणभंगुर हैं व अनित्य हैं ।

(६) तीसरी सृति यह बताई है कि चित्तको बैठा हो बैठा जाने । इसका मत यह है कि ज्ञानी अपने माथोंको खोजने । जब परिणामोंमें राम हुए, मोह, नास्तुकता नष्टकता, दीकृता हो उन बैठा जाने । इसको त्यागने योग्य जाने और जब माथोंमें राम, द्वेष मोह न हो, निराकुल चित्त हो स्थिर हो, व उदार हो उन बैठा जाने । बीतराग भयोंको उपादेय या मध्यम योग्य समझे ।

अन्तमें वस्तु सूर्यमें अमन्तानुसन्धी इत्येव आदि पक्षोंका ज्ञान-
- बोंको सिखाया गया है । ज्ञानी यह बात बैठा है कि जब मैं बैठे तब
किस प्रकारके राम व द्वेषसे महीन है । जो बैठनेको बैठ व निर्मलताको
निर्मल जानेगा वही बैठनेसे होने व निर्मलता प्राप्त करनेका कर्म करेगा ।

सार संमुखमें करते हैं—

रामहोवन्तो जीव आत्मोववसु वत ।

कोमलोदममायिह संसारे संसारत्करो ॥ २४ ॥

कावकोवस्तथा मोहकमोऽप्येते महाविष ।

एतेव विविक्ता मावतावत्सोऽन्यं कृत्यो सुखम् ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो जीव रामी है द्वेषी है व काम तथा मोहके बन्ध
है कोम वा मोह वा मरते चिरा हुआ है वह संसारमें प्रलय करता
है । काम, मोह, मोह वा रागाद्वेष मोह व तीनों ही मूल्य कर्तु
है । जो कोई इसके बन्धों बन्धक है तबतक आत्मोंको सुख कहति
होसका है ।

(४) चौथी सृति चर्चोंके सम्बन्धों है ।

(१) पक्षी बात यह बताई है कि ज्ञानीको चाँच बीसव
दोनोंके सम्बन्धों आकाश आदिमें कि (१) कायमात्र, (२) द्वेषमात्र,

(३) आरूप्य, (४) उद्वेग-खेद (५) संशय । ये मेरे भीतर हैं या नहीं हैं तथा यदि नहीं हैं तो किन कारणोंसे इनकी उत्पत्ति होसक्ती है । तथा यदि हैं तो उनका नाश कैसे किया जावे तथा मैं कौनसा यत्न करूं कि फिर ये पैदा न हों । आत्मोन्नतिमें ये पांचदोष बाधक हैं—

(२) दूसरी बात यह बताई है कि पाच उपादान स्कंधोंकी उत्पत्ति व नाशको समझता है । सारा समारका प्रपंचनाल इनमें गर्भित है । रूपसे वेदना, वेदनासे संज्ञा, संज्ञासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान होता है । ये सर्व अशुद्ध ज्ञान हैं जो पाच इंद्रिय और मनके कारण होते हैं । इनका नाश तत्त्व मननसे होता है ।

तत्त्वसारमें कहा है—

रूपसह तूसह णिच्च इंद्रियविसयेहि सगमो मूढो ।

सकसाओ अण्णाणी णाणी एदो दु विपरीदो ॥ ३९ ॥

भावार्थ—अज्ञानी क्रोध, मान, माया लोभके वशीभूत होकर सदा अपनी इन्द्रियोंसे अच्छे या बुरे पदार्थोंको ग्रहण करता हुआ रागद्वेष करके आकुलित होता है । ज्ञानी इनसे अलग रहता है ।

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पाच उपादान स्कंधोंके क्षयको निर्वाण कहते हैं जिसका अभिप्राय जैन सिद्धातानुसार यह है कि जितने भी विचार व अशुद्ध ज्ञानके भेद पाच इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं, उनका जब नाश होजाता है तब शुद्ध आत्मीय ज्ञान या केवल-ज्ञान प्रगट होता है । यह शुद्ध ज्ञान निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वभाव है ।

(३) फिर बताया है कि चक्षु आदि पाच इंद्रिय और मनसे पदार्थोंका सम्बन्ध होकर जो रागद्वेषका मूल उत्पन्न होता है, उसे

मानता है कि कैसे उत्पन्न हुआ है तथा यदि कर्मफलमें इस क
 श्रियोँका मक मदी है तो वह आगामी किन? कारणोंसे पैदा हो
 है उनको भी जानता है तथा ओ उत्पन्न मक है वह कैसे दूर हो
 इसके भी जानता है तथा भाव हुआ राम ज्ञेय फिर न पैदा हो
 उसके किये क्या सम्भाल रखी इसे भी जानता है । यह स्पष्ट
 इन्द्रिय और मनके बीतनेके कि वही ही आत्मस्वयं है ।

जिमिछोँको बचानेमे ॥ इन्द्रिय सम्बन्धी रूप हट मकर है ।
 यदि हम नाटक, मेक तथासा देखेंगे भूगण पुर्ण ज्ञान हुन्ने,
 अक्षर फुल्ले संवेमे, स्वादिष्ट मोचन रागपुच्छ होकर प्रसन्न करें,
 मनोहर वस्तुओंको स्पर्श करें पुर्णतः योगोंमे मनमें स्मरण करें
 व आगामी योगोंकी वाछा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी रूप
 ज्ञेय दूर नहीं होता । यदि विषय राग उत्पन्न होजाये तो उसे मक
 आकर्षण ठामक दूर करनेक किये आत्मस्वयंका विचार करे । आगामी
 कि न पैदा हो इसके किये सदा ही भ्याव, स्वाध्याय व उत्तम मन-
 ममें व सत्संयतियों व एकांत सेवनमें लगा रह ।

जिसको आत्मास्वयंकी गाढ रुचि होती वह इन्द्रिय वचन
 सम्बन्धी मकोँसे अपनेको बचा सकेगा । बचानीको स्त्री पुरुष नपुंसक
 वहित एकांत स्थानके संवनकी हसीकिये आत्मस्वयंका बतार् है कि
 इन्द्रियोँके विषय सम्बन्धी मक व पैदा हो ।

तत्समुदासनय कदा टे—

शुभ्य गारे गुहायी वा निवा वा यदि वा निशि ।

बीपुष्पलीयबीपाया सुव प्य इदमगोचरे ॥ ९ ॥

अन्यत्र वा कचिद्देशे प्रशस्ते प्राप्नुके समे ।
चेतनाचेतनाशेषध्यानविघ्नविषर्जिते ॥ ९१ ॥
भूतले वा शिष्टापेष्ट सुखासीनः स्थितोऽयम् ।
सममृज्ज्वायतं गात्रं निःकपावयव दधत् ॥ ९२ ॥

नासाग्रन्यस्तनिर्घ्नदलोचनो मदमुच्छ्वसन् ।
द्वात्रिंशदोषनिर्मुक्तकायोत्सर्गव्यवस्थित ॥ ९३ ॥

प्रत्याहृत्याक्षलुटाकांस्तदर्थेभ्यः प्रयत्नतः ।
चित्तां चाकृष्य सर्वेभ्यो निरुप्य ध्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥

निरस्तनिद्रो निर्भीतिर्निपातस्थो निरतरः ।
स्वरूपं वा पररूपं वा ध्यायेदतर्विशुद्धये ॥ ९५ ॥

भावार्थ—ध्यानीको उचित है कि दिन हो या रात, सूने स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक या क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित्त न हो, रमणीक, व सम भूमि हो जहापर किसी प्रकारके विघ्न चेतनकृत या अचेतनकृत ध्यानमें नहोसकें । जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसे बैठे या खड़ा हो, शरीरको सीधा व निश्चल रखे, नाशाग्रदृष्टि हो, लोचन पलक रहित हो, मंद मंद श्वास आता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता छोडके, इन्द्रिय रूपी लुटेरोंको उनके विषयोंकी तरफ जानेसे प्रयत्न सहित रोककर तथा चित्तको सर्वसे हटाकर एक ध्येय वस्तुमें लगावे । निन्द्राका विजयी हो, आलसी न हो, भयरहित हो । ऐसा होकर अत-रङ्ग विशुद्ध भावके लिये अपने या परके स्वरूपका ध्यान करे ।

एकात सेवन व तत्त्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेका उपाय है ।

(४) चौथी बात इस सूत्रमें बताई है कि बोधि या परम-

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सात बातोंकी जरूरत है । वह सम्पूर्ण विज्ञानसे भिन्न है यह परमज्ञान निर्वाणका साधक व स्वयं निर्वाण रूप है । इससे साफ़ शक्यता है कि निर्वाण अमामरूप नहीं है कि परमज्ञान स्वरूप है । ये सात बातें हैं—(१) स्पृष्टि—उत्तरका स्वयं निर्वाण स्वरूपका स्मरण (२) धर्म विषय—निर्वाण साधक धर्मों विषय (३) वीर्य—बालबचपने व बूढ़ाईको बहाकर निर्वाण साधन करे । (४) धीरि—निर्वाण व निर्वाण साधनमें प्रेम हो (५) ममस्मि—शांति हो राग हो मोह हटाकर बाबोंको सम रखे, (६) समाधि ध्यानका अभ्यास करे (७) उपेक्षा—बीतरागता—जब हीन रमाता आकांक्षी है तब स्वात्मरक्षण होता है । यही अमर ज्ञानकी प्राप्तिका साधन अणु है ।

तत्त्वानुवासनमे क्वा है—

सोऽव समरसीमावस्तवैकीकरणे स्पृष्ट ।

एतदेव समाधिं स्वाक्षुकोऽवच्छिन्नय ॥ १३७ ॥

किमत्र बहुबोद्धेन कालेन मयाप्य उच्यते ।

ध्येय समरतमन्येतम्याप्यस्त्वयं तत्र विनता ॥ १३८ ॥

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वराग्य साम्प्रसाधूर ।

केतुष्व्य परमं साक्षिशिष्येकोऽप्योऽभिधीयते ॥ १३९ ॥

भावार्थ—जो वह समरससे भरा हुआ मान है उसे ही एकामता कहते हैं यही समाधि है । इसीसे इस बोद्धेमें सिद्धि व वरब्धेमें सिद्धि प्राप्त होती है । बहुत क्या करे—सर्व ही ध्येय वस्तुको मके प्रकार जानकर व मर्यादकर ध्याये, सर्व पर माध्यस्थ भाव रखे । माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साधन, निस्तुष्टता,

वृष्णा रहितता, परम भाव, शान्ति इत्यादि उसी समरसी भावके ही भाव हैं इन सबका प्रयोजन आत्मध्यानका सम्बन्ध है ।

इनमें जो धर्मविचय शब्द आया है—ऐसा ही शब्द जैन सिद्धातमें धर्मध्यानके भेदोंमें आया है । देखो तत्त्वार्थ सूत्र—

“ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्य ” ॥३६॥९

धर्मध्यान चार तरहका है (१) आज्ञाविचय—शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार तत्त्वका विचार, (२) स्वपाय विचय—मेरे व अन्योके राग द्वेष मोहका नाश कैसे हो, (३) विपाक विचय—कर्मोंके अच्छे या बुरे फलको विचारना, (४) संस्थान विचय—लोकका या अपना स्वरूप विचारना ।

वोधि शब्द भी जैनसिद्धातमें इसी अर्थमें आया है । देखो बारह भावनाओंके नाम । पहले सर्वासवसूत्रमें कहे हैं । ११वीं भावना वोधि दुर्लभ है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, गर्भित परम ज्ञान या आत्मज्ञानका लाभ होना बहुत दुर्लभ है ऐसी भावना करनी चाहिये ।

(५) पाचमी बात यह बताई है कि वह भिक्षु चार बातोंको ठीकर जानता है कि दुःख क्या है, दुःखका कारण क्या है । दुःखका निरोध क्या है तथा दुःख निरोधका क्या उपाय है ।

जैन सिद्धातमें भी इसी बातको बतानेके लिये कर्मका संयोग जहातक है वहातक दुःख है । कर्म संयोगका कारण आसव और बंध तत्व बताया है । किन्तु भावोंसे कर्म आकर बंध जाते हैं, दुःखका निरोध कर्मका क्षय होकर निर्वाणका लाभ है । निर्वाणका

योग संवर तथा निर्मला तत्त्व बताया है । जबकि रत्नत्रय ही साधन है जो बौद्धोंके अर्हांग मार्गसे मिल जाता है ।

तत्त्वानुदासनये कथा है:—

कथा विषयम्भवात्स्य हेयमित्युपदर्शितम् ।

हेय स्यादुक्तसुखयोर्मत्स्याद्वीजभिर्दे ॥ १ ॥

मोक्षस्तत्प्राप्तये केतुपादैष्यमुदाहृतम् ।

उपादेयं सुखं यस्यादस्यादाविर्भवित्यति ॥ २ ॥

सुखमित्यादर्शनं नृणां चारिणाम्नि समासतम् ।

कथस्य हेतुमोक्षस्यस्तु प्रयाणायैव विस्तर ॥ ८ ॥

तदास्त्ये कथहेतुतां समस्ताया विनाशता ।

कथप्रयाणान्मुक्तः सत्यं जनिष्यति संवृत्तौ ॥ ११ ॥

स्यात्सम्प्रदायज्ञानाचारिणाम्नि विस्तरः ।

मुक्तिहेतुविनाशकं निर्मासंवरकिंवा ॥ १४ ॥

मायार्थे कथ और उसका कारण स्वयंसे योग्य है । क्योंकि हमारेसे स्वयंसे योग्य सांसारिक सु-क-सुखकी उत्पत्ति होती है । मोक्ष और उसका कारण उपादेय है । क्योंकि जबसे प्रथम जन्मे योग्य स्वात्मानन्दकी प्राप्ति होती है । कथके कारण संक्षेपसे मिथ्यात्वज्ञान, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्याचारिण है । हमारी तीनका विस्तर बहुत है । हे बौद्ध ! यदि तु कथके सब कारणोंका वास्तविक देगा तो मुक्त होजायाग्य फिर सेसारमें नहीं प्रमत्त करेगा । मोक्षके कारण सम्प्रदाय, सम्प्रदाय व सम्प्रदायारिण वह राजन्य कर्म है । उन हीके सेकसे ज्ञान प्रमाधि प्राप्त होनेसे संवर व निर्मला होती है । ऐसा किसे ज्ञाने कहा है । इस स्थितिस्थान सुखके अंतर्धे कहा है कि जो इन

चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह अरहंत पदका साक्षात्कार करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणको प्राप्त करेगा व निर्वाणको साक्षात् करेगा । इन वाक्योंसे निर्वाणवे, पूर्वकी अवस्था जैनोके अर्हत पदसे मिलती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे मिलती है । जैनोमें जीवनयुक्त परमात्माको अरहन्त कहते हैं जो सर्वज्ञ वीतराग होते हुए जन्म भरतक घर्मोद्देश करते हैं । वे ही जब शरीर रहित व कर्म रहित मुक्त होजाते हैं तब उनको निर्वाणनाथ या सिद्ध कहते हैं । यह सूत्र बड़ा ही उपकारी है व जैन सिद्धांतमें बिककुल मिल जाता है ।

(९) मज्झिमनिकाय चूलसिंहनाद सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ होसक्ता है कि अन्य तैर्थिक (मतवाले) यह कहें । आयुष्मानोंको क्या आश्वास या बल है जिससे यह कहते हो कि यद्वा ही श्रमण हैं । ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहना—भगवान् जाननहार, देखनहार, सम्भक् सम्बुद्धने हमें चार धर्म बताए हैं । जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐसा कहते हैं 'यद्वा ही श्रवण है ।' ये चार धर्म हैं—(१) हमारी शास्त्रांमें श्रद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (सदाचार)में परिपूर्ण करनेवाला होना है, (४) सहघर्मा गृहस्थ और प्रव्रजित हमारे प्रिय हैं ।

हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें मानते हैं तब क्या विशेष है । ऐसा कहनेवालोंको कहना क्या

भाग संहर तथा निर्मिरा तत्त्व बताया है । नर्भरि तत्त्व पर
साधन है जो नौदोके नष्टांग मार्गसे मिल जाता है ।

तत्त्वानुदासनये कहा है:—

बन्धो निवृत्त्यने चास्य हेतुस्तुपदक्षिण ।

हेतुं स्याद्-समुच्चयोर्वस्याद्विचक्षिण इव ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं हेतुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं मुक्तं बस्यादस्यादाविर्मिष्यति ॥ ५ ॥

सुविचक्षणदक्षेण चारित्र्याणि समासत ।

बन्धस्य हेतुमोऽन्यस्तु प्रयाणायैव विस्तार ॥ ६ ॥

उदात्तं बन्धहेतुं सक्तानां विनाशत ।

नैव प्रयाणान्मुक्तः स च भविष्यति संवृतौ ॥ ७ ॥

स्यात्सम्पदक्षेण चारित्र्यविशेषात्तत्त्व ।

मुक्तिहेतुर्मोक्षोपायं निर्मास्यारब्धिना ॥ ८ ॥

माधुर्य बन्ध और उच्छा काल स्वप्नने बोध है । क्योंकि
इन्हींसे स्वप्नने बोध सांसारिक दुःख-सुखकी उत्पत्ति होती है । तब
और उच्छा कारण उपादेय है । क्योंकि इससे ज्ञान करने के
आत्मत्वदर्शी प्राप्ति होती है । बन्धके कारण संश्लेषसे मिथ्यात्वज्ञान मिथ्या-
ज्ञान तथा मिथ्याचारित्र्य है । इन्हीं तीनोंका विस्तार बहुत है ।
हे भाई ! यदि तू बन्धके सब कारणोंका नाश कर देगा तो कुछ
होनाभगा फिर संसारमें नहीं जन्म करेगा । मोक्षके कारण सम्पदक्षेण,
सम्पदज्ञान व सम्पदचारित्र्य कह लक्षण बर्ण है । उन हीने सेकलते
जात समाधि प्राप्त होनेसे संसार व निर्मिरा होती है ऐसा किन्हीं
ज्ञाने कहा है । इस स्थितिस्वाभाव इसके अंतर्गत कहा है कि जो इस

चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह अग्रहंत पदका साक्षात्कार करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणको प्राप्त करेगा व निर्वाणको साक्षात् करेगा । इन वाक्योंसे निर्वाणके पूर्वकी अवस्था जैनोके 'अर्हत' पदसे मिलती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे मिलती है । जैनोमें जीवनयुक्त परमात्माको अग्रहन्त कहते हैं जो सर्वज्ञ वीतराग होते हुए जन्म भरतक धर्मोपदेश करने हैं । वे ही जब शरीर रहित व कर्म रहित मुक्त होजाते हैं तब उनको निर्वाणनाथ या सिद्ध कहते हैं । यह सूत्र बड़ा ही उपकारी है व जैन सिद्धांतसे बिल्कुल मिल जाता है ।

(९) मज्झिमनिकाय चूलसिंहनाद सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ होसक्ता है कि अन्य तैर्थिक (मतवान्) यह कहें । आयुष्मानोंको क्या आश्वास या बल है जिमसे यह कहते हो कि यहा ही श्रमण है । ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहना—भगवान् जाननहार, देखनहार, सम्भक् सम्बुद्धने हमें चार धर्म बताए हैं । जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐसा कहते हैं 'यहा ही श्रमण है ।' ये चार धर्म हैं—(१) हमारी आस्तामें श्रद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (सदाचार)में परिपूर्ण करनेवाला होना है, (४) महधर्मा गृहस्थ और प्रव्रजित हमारे प्रिय हैं ।

हो सक्ता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें मानते हैं तब क्या विशेष है । ऐसा कहनेवालोंको कहना क्या

आत्मकी एक निष्ठा है या धृष्टम् ? ये ठीकसे उत्तर देगे एक निष्ठा है ।
 फिर कहना क्या कह निष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या बीतरागके
 सम्बन्धमें है ये ठीकसे उत्तर देगे कि बीतरागके सम्बन्धमें है
 इसी तरह वृत्त्यन्तर कि वह निष्ठा क्या सद्बोध, समोद, सत्पुण्य,
 सद्बोधान (महान करनेवाले), अविद्यान विरुद्ध, या प्रपञ्चानके
 सम्बन्धमें है या इनके विरुद्धमें है तब ये ठीकसे विचारकर कहेंगे
 कि वह निष्ठा बीतद्वेष बीतयोद, बीत सत्पुण्य, अनुकरात्,
 विद्यान, अविरुद्ध, निष्पक्षपारायमें है । मिश्रणो ! दो तरहकी दृष्टियाँ
 हैं—(१) मय (संसार) दृष्टि (२) विमय (असंसार) दृष्टि । जो
 कोई मयदृष्टिमें लीन मयदृष्टिके प्राप्त मयदृष्टिमें उत्तर है वह विमय
 दृष्टिसे विरुद्ध है । जो विमयदृष्टिमें लीन विमयदृष्टिके प्राप्त
 विमयदृष्टिमें उत्तर है वह मयदृष्टिसे विरुद्ध है । जो समय व वाक्य
 इन दोनों दृष्टियोंके समुच्चय (उत्तराधि) वास्तव्यमय, आत्मवाद आदि
 नय (परिणाम), निस्तराग (निरास) को बचार्थक्या नहीं जानते
 वह सराग सद्बोध समोद सत्पुण्य सद्बोधान अविद्यान, विरुद्ध,
 प्रपञ्चरत है । जो समय इन दोनों दृष्टियोंके समुच्चय आदिको बचार्थ-
 क्या जानते हैं वे बीतराग बीतद्वेष, बीतयोद बीतपुण्य अनुका-
 पान विद्यान अविरुद्ध तथा अनपक्ष रत हैं व समय अता मत्त्वसे
 दृष्टे हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

मिश्रणो ! चार उपपादान हैं—(१) काम (इन्द्रिय मय) उपपादान (२) दृष्टि (आत्मा) उपपादान, (३) दृष्टिकृत उपपादान (४) आत्मवाद उपपादान । कोई कोई समय आत्मन सर्व उपपादानके
 त्यागका मत रखनेवाले अपनेको कहते हुए भी सारे उपपादान त्याग

नहीं करते । या तो केवल काम उपादान त्याग करते हैं या काम और इष्ट उपादान त्याग करते हैं या काम, दृष्टि और शीलव्रत उपादान त्याग करते हैं । किंतु आर्तवाद उपादानको त्याग नहीं करते क्योंकि इस बातको ठीकमे नहीं जानते ।

भिक्षुओ ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानवाले हैं, तृष्णा समुदयवाले हैं, तृष्णा जातिवाले हैं और तृष्णा प्रमववाले हैं ।

तृष्णा वेदना निदानवाली है, वेदना स्पश निदानवाली है, स्पर्श षडायतन निदानवाला है । षडायतन नाम-रूप निदानवाला है । नाम-रूप विज्ञान निदानवाला है । विज्ञान संस्कार निदानवाला है । संस्कार अविज्ञा निदानवाले हैं ।

भिक्षुओ ! जब भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजाती है और विद्या उत्पन्न होजाती है । अविद्याके विरागसे, विद्याकी उत्पत्तिसे न काम उपादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलव्रत उपादान न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है । उपादानोंको न पकड़नेसे मयभीत नहीं होता, मयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त होजाता है “जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, करना था सो कर लिया, और अब यहा कुछ करनेको नहीं है—” यह जान लेता है ।

नोट—इस सूत्रमे पहले चार बातोंको धर्म बताया है—

(१) शास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) धर्ममें श्रद्धा, (३) शीलको पूर्ण पालना, (४) साधर्म्यसे प्रीति ।

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों धर्मोंमें होगी उसकी श्रद्धा, ऐसे शास्ता व धर्ममें होगी, जिसमें राग नहीं, द्वेष

नहीं मोह नहीं, दुष्णा नहीं उपादान नहीं हो । तथा जो विज्ञान या ज्ञानपूर्व हो जो विकृत न हो न जो अपनये रत न हो ।

जैव सिद्धांतमें भी सास्ता उसे ही मात्मा है जो इस सर्व बोधोसि रहित हो तथा जो सर्वज्ञ हो । स्वामयी हो तथा कर्म भी बीजराय विज्ञान रूप आत्मरमण रूप माना है । तथा सदाचारको स्वर्ग मान्य पूर्वमे पावनेकी आज्ञा है न साधर्मसि वास्तव्यवाच रहना सिद्धांत है ।

सर्वव्यापार्य तत्त्वज्ञान आत्मज्ञानार्थे करते हैं—

जातेनोपेक्षमरोपेय सर्वज्ञेवागमेसिवा ।

मवित्तव्यं नियोगेन नाम्बधा व्यसृता मवेत् ॥ १ ॥

सुखिपाशाजरास्तु कल्पान्तकमवस्थया ।

न तस्मैकमोहान्ध मस्यासं तं प्रकीर्त्यते ॥ २ ॥

जाता या जात नहीं है जो बोधोसि रहित हो, सर्वज्ञ हो न आत्मज्ञ स्वामी हो । इन गुणोंसि रहित जात नहीं होकर । जिसके भीतर १८ बोन नहीं हो जो जात है—(१) दुःखा, (२) ज्ञा (३) जरा, (४) रोग (५) कर्म (६) मरण, (७) मय (८) आत्मार्थ, (९) राज (१०) होय (११) मोह (१२) विद्या (१३) लेख, (१४) लेख (परीक्षा) (१५) विद्या (१६) मय (१७) रति (१८) लोभ ।

आत्मस्वरूप मयमें कहा है—

तस्मैवावयो येन विता कर्ममहाधरा ।

अकल्पमिनिर्मुक्तं स विन परिधीर्हित ॥ २१ ॥

केनक्यान्वोपेय बुद्धिवाग् स जगत्प्रभव ।

अमन्तज्ञानसंकीर्णं तं सुखं नमाम्यहम् ॥ २२ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिमुक्त स्यान्मातृगन्धभाजम् ।

प्राप्त परमनिर्वाण येनामो सुगतः स्मृत ॥ ४१ ॥

भावार्थ—जिसने कर्मोंमें महान योद्धा स्वरूप रागद्वेषादिकों जीत लिया है व जो जन्म मरणके चक्रमें झूट गया है वह जिन कहलाता है । जिसने केवलज्ञान रूपी बोधसे तीन लोकको जान लिया व जो अन्तःज्ञानमें पूर्ण है उस बुद्धको मैं नमन करता हूँ । जिसने सर्व उपाधियोंसे रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पन्न परम निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है ।

धर्मध्यानका स्वरूप तत्त्वानुशासनमें कहा है—

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

तस्माद्यदनपेतं हि धर्मं तद्व्यानमम्यधुः ॥ ५१ ॥

आत्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविबर्जितः ।

स च धर्मोऽपेत यत्तस्मात्तद्धर्ममित्यपि ॥ ५२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रको धर्मके ईश्वरोंने धर्म कहा है । ऐसे धर्मका जो ध्यान है सो धर्मध्यान है । निश्चयमें मोह व क्षोभ (रागद्वेष) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धर्म है, ऐसे धर्मसहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं ।

आत्मा निर्वाण स्वरूप है, मोह रागद्वेष रहित है ऐसा श्रद्धान सम्यग्दर्शन है व ऐसा ज्ञान सम्यग्ज्ञान है व ऐसा ही ध्यान सम्यक्चारित्र है । तीनोंका एकीकरण आत्माका वीतरागभाव आत्म तल्लीन रूप ही धर्म है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलामस्य ।

पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम् ॥ २१० ॥

हीनवृत्तक सम्बंधमें कहते हैं कि रत्नप्रवृत्त के कामके समझमें पाकर ठपप करके मुनिमूर्ति पदको चारणकर छवि ॥ चारिमें पूर्ण सम्पत्ति पादिने ।

इसी प्रथम साधर्म्यकोसे मेम मानको कताया है—

अवगच्छतमहितायां शिष्यसुखश्चभीतिपञ्चमे वर्गे ।

सर्वेष्वपि च सर्वेषु पार्थ वात्सल्यमाकम्भम् ॥ २९ ॥

भावार्थ—कर्मात्माका कर्तव्य है कि मित्रर मेम सुखार्थ स्वामीके काम नदिशाकर्ममें तथा सर्व ही साधर्म्यकोसे कम मेम रत्नमा पादिने ।

आगे चरके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टिवां दो हैं—एक संसार दृष्टि दूसरी जन्मसार दृष्टि । इसीको वैव सिद्धांतमें कहा है व्यवहार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि । व्यवहार दृष्टि देखनी है कि अशुद्ध जन्मसाधकोकी लक्ष नश्य गतनी है निश्चय दृष्टि शुद्ध पदार्थ या निर्वाण स्वच्छ ज्ञानात्मा दृष्टि देखनी है । एक दूसरेसे विरोध है । संसारकीन व्यवहारात्मा होता है । निश्चय दृष्टिसे अज्ञान है निश्चय दृष्टिवाका संसारसे अवासीन रहता है । ज्ञानस्वका बड़नेवा व्यवहार करता है परन्तु उसको स्वाभिमोक्ष ज्ञानता है ।

इन दोनों दृष्टियोंको भी स्वाभिमोक्षा न अवसे निश्चयका जो संकेत इन सूत्रमें किया है वह निर्विकल्प समाधि या स्वानुभवकी अवस्था है । कहा साधक अपने आपमें ऐसा स्थिति होजाता है कि कहा न व्यवहारका विचार है न निश्चयका विचार है यही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है । इसी स्थितिमें साधक एक कीर्तगम, ज्ञानी व विरक्त होता है ।

जैन सिद्धांतके वाक्य इस प्रकार हैं—

पुरुषार्थसिद्ध्यपायमे कदा है—

निश्चयमिह भूतार्थे व्यवहार वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थोऽपि स पार. ॥ ५ ॥

भावार्थ—निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवहार दृष्टि अनित्यार्थ है क्योंकि क्षणभंगुर संसारकी तरफ है । प्राय. संसारके प्राणी सत्य पदार्थके ज्ञानसे बाहर हैं—निश्चयदृष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं जानते हैं ।

समयसार कलशमें कहा है—

एकस्य भावो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेय ॥३६-३॥

भावार्थ—व्यवहारनय या दृष्टि कहती है कि यह आत्माकर्मोंसे बन्धा हुआ है । निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ नहीं है । ये दोनों पक्ष भिन्न २ ठो दृष्टियोंके हैं, जो कोई इन दोनों पक्षको छोड़कर स्वरूप गुप्त होजाता है उसके अनुभवमें चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही भासता है । और भी कहा है—

य एव मुक्तवानयपक्षपातं स्वरूपगुप्तं विनसन्ति नित्य ॥

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृत पिबन्ति ॥२४-३॥

भावार्थ—जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व-स्वरूपमें गुप्त होकर नित्य ठहरते हैं, सम्यक्—समाधिको प्राप्त कर लेते हैं वे सर्व विकल्प जालोंसे छूटकर शांत मन होते हुए साक्षात् आनन्द अमृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार होजाता है, वे परम सुखको पाते हैं । और भी कहा है —

अवधारयिमुद्वह्य परमं वि चकषन्ति नो जनाः । ।

तुष्यन्त्येव विमुग्धमुद्वह्य चकषन्तीह तुष्यन्तस्मदुक्म् ॥ ४८ ॥

भाषार्थ—जो व्यवहार दृष्टिमें मूढ़ हैं वे मानव परमार्थ सबको नहीं जानते हैं। जो तुष्यन्ते चाख सपसका इस व्याकरणको समझें जाते हैं वे तुष्यन्त ही अनुभव करते हैं उनको तुष्य ही जानत मास्तता है। वे चाखन्ते नहीं पासके। विर्वाणको सत्यार्थ सत्यत्मा वह असं-
मत दृष्टि है। संपाप्तिवत्कर्म पुण्यपादस्वामी कहते हैं—

देहान्तरगतैर्बीजं देहेऽस्मिन्नात्ममावना ।

बीजं विदेहनिष्पत्तात्तन्मयेवात्ममावना ॥ ४९ ॥

भाषार्थ—इस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी सब प्रकार पदार्थोंमें जाया मामला बारबार शरीरके पालेका बीज है। किंतु अपने ही निर्वाण स्वरूपमें जायेकी आवना करनी शरीरमें सुख होनेका बीज है।

अवधारये सुपुष्टो न स जागर्त्यभिगच्छेत् ।

जागर्ति अवधारयेऽस्मिन् सुपुष्टश्चात्ममावरे ॥ ५० ॥

आत्मावमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं न हि ।

तपोरन्तरिक्षावाद्यस्यासादक्युत्थे मयेत् ॥ ५१ ॥

भाषार्थ—जो व्यवहार दृष्टिमें सोरा हुआ है अर्थात् व्यवहारसे उदासीन है वही आत्मा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिसे आग रहा है। जो व्यवहारमें आसता है वह आत्माके अनुभवके छिने मोरा हुआ है।

अपने आत्माको निर्वाण स्वरूप भीतर देखके न देहादिको बाहर देखके उनके मेदविज्ञानसे जापके जन्माससे वह नविवासी सुख या निर्वाणको पाता है।

आगे चलेके इस सूत्रमें चार व्याख्यानोका वर्णन किया है।

(१) काम या इन्द्रियभोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान । इनका भाव यही है कि ये सब उपादान या ग्रहण सम्यक् समाधिमें बाधक हैं । काम उपादानमें साधकके भीतर किंचित् भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा नहीं रहनी चाहिये । दृष्टि उपादानमें न तो संसारकी तृष्णा हो न असंसारकी तृष्णा हो, समभाव रहना चाहिये । अथवा निश्चय नय तथा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये । सब समाधि जागृत होगी । शीलव्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी चाहिये कि मैं सदाचारी हूं । साधुके व्रत पालता हूं, इससे निर्वाण होजायगा । यह आचार व्यवहार धर्म है । मन, वचन, कायका वर्तन है । यह निर्वाण मार्गसे भिन्न है । इनकी तरफसे अहंकार बुद्धि नहीं रहनी चाहिये । आत्मवाद उपादानमें आत्मा संभ्रन्धी विक्लप भी समाधिको बाधक है । यह आत्मा नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है, शुद्ध है या अशुद्ध है, है या नहीं है । किस गुणवाला है, किम पर्यायवाला है इत्यादि आत्मा संभ्रन्धी विचार समाधिके समय बाधक है । वास्तवमें आत्मा वचन गोचर नहीं है, वह तो निर्वाण स्वरूप है, अनुभव गोचर है । इन चार उपादानोंके त्यागसे ही समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका मूल कारण सबसे अंतिम अविद्या बताया है । और कहा है कि साधक भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजती है, विद्या उत्पन्न होती है अर्थात् निर्वाणका स्वानुभव होता है तब वहा चारों ही उपादान नहीं रहने तब वह निर्वाणका स्वयं अनुभव करता है और ऐसा जानता है कि मैं कृतकृत्य हूं, ब्रह्मचर्य पूर्ण हूं, मेरा संसार क्षीण होगया ।

जैनसिद्धांतमें स्वात्मनसको निर्वाण मार्ग बताया है और यह स्वात्मनस तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विकल्पोका वा विषयोका वा इष्टिओका वा कामवासनाभोका वा अहंकारका वा ममकारका स्वात्म होया । निर्विकल्प समाधि का ज्ञान ही यथार्थ मोक्षमार्ग है । जहां साधकके ध्यानमें स्वात्मरसधेरके सिवाय कुछ भी विचार नहीं है, वह अवस्थामें निर्वाण स्वरूप बनने आत्माको आपसे प्रत्यक्ष कर लेता है तब सब मन, कचन सबके विकल्प छूट जाते हैं ।

समस्तसार कथञ्चन कथा है—

जन्मेभ्यो ज्यतिरिक्तमात्मनिर्गुणं विष्णु पुरुषं वस्तुता—
मादानोन्मत्तान्मयैतद्वचनं ज्ञानं तत्प्राप्त्यवस्थम् ।

मध्याह्नन्तविभागास्तु कस्यैव तस्मात्काममाभासुर
सुखहावचनो यथास्य महिमा निष्कोटितस्तिष्ठति ॥४१॥

माध्वार्थ—ज्ञान ज्ञानस्वरूप होके छहर गया, और सबसे छूट कर अपने आत्मामें निश्चय होगा। सबसे निष्क वस्तुत्वेको प्राप्त हो गया । उसे प्रत्यक्ष स्वात्मका विकल्प नहीं रहा, वह बोध रहित होगया तब आदि मध्य अन्तके विभागसे रहित सदाय स्वभावसे प्रकटमान होता हुआ शुद्ध ज्ञान समुद्ररूप महिमाका चारक नद आत्म। कित्ति अमर रूप रहता है ।

उन्मुक्तमुन्मोन्ममशेषवस्तुतयात्तमाद्वयमशेषवस्तुत् ।

महात्मानं संकृतसर्वसंको. पूर्वस्य सम्भारणमात्मनोर ॥४२॥

माध्वार्थ—जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको संश्लेष करके अपनेमें ही अपनी पूर्णताको धारण करता है तब जो कुछ सर्व छोड़ना या छो

छूट गया तथा जो कुछ सर्व ग्रहण करना था सो ग्रहण कर लिया ।
भावार्थ एक निर्वाणस्वरूप आत्मा रह गया, शेष सर्व उपादान रह गया ।

समाधिगतकेण पूज्यपादस्वामी कहते हैं —

यत्परं प्रतिपाद्योऽयत्परान् प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टित तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं तो निर्विकल्प हूँ, यह सब उन्मत्तपनेकी चेष्टा
है कि मैं दूसरोंसे आत्माको समझ लूँगा या मैं दूसरोंको समझा दूँ ।

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नको न द्वौ न वा बहुः ॥ २३ ॥

भावार्थ—जिस स्वरूपसे मैं अपने ही द्वारा अपनेमें अपने ही
समान अपनेको अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ । अर्थात् अनुभवगोचर
हूँ । न यह नपुंसक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है,
न बहुत है, पर्याप्त सह लिंग व संख्याकी कल्पनासे बाहर है ।

(१०) मज्झिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! क्या है कामों (भोगों) का
आस्वाद, क्या है अदिनव (उन्का दुष्परिणाम), क्या है निस्कारण
(निकास) इसी तरह क्या हैं रूपों का तथा वेदनाओंका आस्वाद,
परिणाम और निस्तरण ।

(१) क्या है कामोंका दुष्परिणाम—यदा कुरु पुत्र जिस किसी
शिल्पसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संख्यानासे या कृषिसे या
वाणिज्यसे, गोपालनसे या बाण-अस्त्रसे या राजाकी नौदरीमे या

किसी क्षिरसे क्षीत कृष्ण पीठित हंस मण्डल भूप इवा आदिसे
 उत्तीक्षित, मूल प्याससे मरता आभीषिक्त करता है । इसी अन्तमें
 कामके हेतु वह शोक दुःखोंका पुंज है । उस कुछ पुत्रको यदि इस
 प्रकार उद्योग करते, मेहनत करते ये मोग कल्पन नहीं होते (मिलने
 का पावठा है) तो वह शोक करता है दुःखी होता है चिन्तता
 है छाती पीटकर रुन करता है मूर्छित होता है । हाय । मेरा
 प्रवास स्वर्ग हुआ मेरी मिहमत निष्फल हुई, वह भी कायका दुष्परिणाम है । यदि उस कुछपुत्रको इसप्रकार उद्योग करते हुए मोग
 उत्पन्न होते हैं तो वह उन मोमोंकी रक्षाके किये दुःख बौर्भक्त्य
 झेकता है । कहीं मेरे मोग राजा न हारके चोर न हर केबावें, जाय
 न दाहे पानी न बहा केबावे जयिष दावाय व हर केबावे । इस
 प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन मोमोंको राजा आदि हर लेते हैं
 या किसी तरह भाग होजाता है तो वह शोक करता है । जो भी
 मेरा या वह भी मेरा नहीं रहा । वह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।
 कामोंके हेतु राजा भी राजाओंसे लड़ने हैं अश्वि, मत्स्य, गुरुपति
 नैश्य भी परस्पर लड़ने हैं माता पुत्र पिता पुत्र मर्द मर्द, बर्द
 बर्द, मित्र मित्र वाहर लड़ते हैं । कष्ट विचार करते एक
 दूसरेपर हाथसे भी अक्रमण करते रडोंसे व सड़कोंसे भी अक्रमण
 करते हैं । कोई वहां मृत्युकोपन्न होते हैं मृत्यु समान दुःखको सहते
 हैं । वह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु एक ठगवार लेकर तीर अनुप अड़ाकर दोनों
 तरफ खुद रखकर सीपम करने हैं अनेक माग करते हैं । वह भी
 कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु चोर चोरी करते हैं, सेंध बगाते हैं, गांव उजाड़ डालते हैं, लोग परस्त्रीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा लोग पकड़-कर नानाप्रकार दंड देते हैं । यहातक कि तलवारसे सिर कटवाते हैं । वे यहा मरणको प्राप्त होते हैं । मरण समान दुःख नहीं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु—काय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं । वे मरकर दुर्गतिमें, नरकमें उत्पन्न होते हैं । भिक्षुओं—जन्मान्तरमें कामोंका दुष्परिणाम दुःखपुंज है ।

(२) क्या है कामोंका निस्सरण (निकास) भिक्षुओं ! कामोंसे रागका परित्याग करना कामोंका निस्सरण है ।

भिक्षुओं ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कामोंके आस्वाद, कामोंके दुष्परिणाम तथा निस्सरणको यथाभूत नहीं जानते वे स्वयं कामोंको छोड़ेंगे व दूसरोंको वैसी शिक्षा देंगे यह संभव नहीं ।

(३) क्या है भिक्षुओं ! रूपका आस्वाद ? जैसे कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, या वैश्य कन्या १५ या १६ वर्षकी, न लम्बी न ठिगनी, न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान अनुभव करती है । इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख या सोमनस्स उत्पन्न होता है यह है रूपका आस्वाद ।

(४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम—दूसरे समय उस रूपवान वहनको देखा जावे जब वह अस्ती या नब्बे वर्षकी हो, या १०० वर्षकी हो तो वह अति जीर्ण दिखाई देगी, लकड़ी लेकर चलती दिखेगी । यौवन चला गया है, दात गिर गए हैं, बाल

सफेद होगा है। यही रूपका आदिनय है। जो पहले सुंदर भी हो जब ऐसी होगी है। फिर उसी भगिनीको ऐसा जाने कि वह रोपसे फैलित है दुःखित है मरु मुनसे खिपी हुई है, दूसरोंके द्वारा बटवाई जाती है सुझई जाती है। यह भी है जो पहले शुभ भी। यह है रूपका आदिनय। फिर वही भगिनीको सुतक देना जाने जो एक या दो या तीन दिवका पड़ा हुआ है। वह काफ़ वृद्ध, कुचे, मृगच्छ आदि मानिषोत्ति सत्त्वा आरहा है। इसी मांस नष्ट आदि अस्मर है। सर जका है यह जका है। इत्यादि दुर्बला यह सब रूपका आदिनय या दुष्प्रस्थाय है।

(५) क्या रूपका निस्सरन-सर्व प्रकारके रूपोंसे रणका परिस्थाग यह है रूपका निस्सरन।

जो कोई मयज या श्रावण हमतह रूपका आत्माद भी करता है दुष्परिणाम तथा निस्सरण वर्णन रूपसे जानता है वह अपने भी रूपको ऐसा जानेया परके रूपको भी ऐसा जानेगा।

(६) क्या है वेदनाभोंका आत्माद-यही मिथु कामोत्ति निहित बुरी बातोंसे निहित सचितर्क सविचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखको प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विदरने सम्यक् है। इस समय यह व अपनेको पीड़ित करनेका कृतक रसता है व दूसरोंको व दोनोंको, यह पीड़ा पहुँचानेसे रहित वेदनाको अनुभव करता है। फिर वही मिथु चितर्क और विचार प्राप्त होनेपर भीखी क्षांति और चित्तकी पक्षमत्तावाके चितर्क विचार रहित प्रीति प्राप्त वाके द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। फिर तीसरे फिर चौथे

ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । तब भिक्षु सुख और दुःखका त्यागी होता है, उपेक्षा व स्फूर्तिसे शुद्ध होता है । उस समय वह न अपनेको न दूसरेको न दोनोंको पीड़ित करता है, उस समय वेदनाको वेदता है । यह है अव्याबाध वेदना आस्वाद ।

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम—वेदना अनित्य, दुःख और विकार स्वभाववाली है ।

(८) क्या है वेदनाका निस्सरण—वेदनाओंसे रागका हटाना, रागका परित्याग, इसतरह जो कोई वेदनाओंका आस्वाद नहीं करता है, उनके आदिनव व निस्सरणको यथार्थ जानता है, वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे व दूसरेको भी वैसा उपदेश करेंगे यह संभव है ।

नोट—इस वैराग्य पूर्ण सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंसे वैराग्य बताया है तथा यह दिखलाया है कि जिस भिक्षुको इन तीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको अनुभव कर सकता है । बहुत उच्च विचार है ।

(९) काम विचार—काम भोगोंके आस्वादका तो सर्वको पता है इसलिये उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी तृष्णासे व इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या खटपट करते हैं व किम तरह निराश होते हैं व तृष्णाको बढ़ाते हैं या हिंसा, चोरी आदि पाप करते हैं, राज्यदंड भोगते हैं, फिर दुःखसे मरते हैं, नर्कादि दुर्गतिमें जाते हैं, यह बात साफ साफ बताई है । जिसका भाव यही है कि प्राणी असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सेवा इन छ आजीविकाका उद्यम करता है, वहा उसके तृष्णा अधि

होती है कि इच्छित बन मिले । यदि संतोषपूर्वक करे तो सताप न हो । असंतोषपूर्वक करनेसे बहुत परिमम करता है । यदि सफल नहीं होता है तो महाम शोक करता है । यदि सफल होगया इच्छित बन प्राप्त कर लिया तो उस बनकी रक्षाकी कित्ता करके दुःखित होता है । यदि कदाचित् किसी तरह बीबित रहते नाश होगया तो महान् दुःख होगया है वा आप खींच मर गया तो मैं बनको बेच न सका ऐसा मामलर दुःख करता है । योग साम्प्रदायिकों के हाथों से कुटुम्बी बीच परस्पर झगड़ते हैं, राजाओं से झगड़ते हैं, पुत्र होनाते हैं, बनेक मरते हैं महान् कष्ट झगड़ते हैं । उन्हीं योगियों की व्यवस्थासे न एकत्र करनेके हेतु लोग झगड़ने लगे पोरि करते हाका हाकते परस्पर हारम करते हैं । अब वे कन्हे जाते हैं राजाओं द्वारा मारी-बंद पाते हैं सिर तक छेदा जाता है दुःखसे मारते हैं । उन्हीं का योगकी तुल्यतासे मन बचन कामके सर्व ही अनुभव योग कहाते हैं जिससे पापकर्मका बीज होता है नीर बीच दुर्गतिमें जाकर दुःख भोगते हैं । जो कोई काम योगकी तुल्यतासे मारा देता है वह इन सब इस लोक सम्पत्ती तथा परलोक सम्पत्ती दुःखसे दूर जाता है । वह यदि गृहस्थ हो तो संतोषसे कामधन्यतासे कामाता है कम कर्म करता है न्यायसे व्यवहार करता है । यदि मन बह होजाता है तो शोक नहीं करता है । न तो वह सम्बर्द्ध भोगता है न मरकर दुर्गतिमें जाता है । क्योंकि वह योगियों की तुल्यतासे सुखित नहीं है । व्यासनाम बर्ताता है । दिवा, सुठ, चोरी, कुशीक न गळति रहित है । साधु से पूर्व भिरक होने हैं । वे पापों हन्त्रियोंकी इच्छाओंसे विष्णुक भिरक होते हैं । निर्वा

णके अमृतमई रसक ही प्रेमी होते हैं । ऐसे ज्ञानी कामरागसे छूट जाने हैं ।

जैन सिद्धातमें इन काम भोगोंकी तृष्णासे बुराईका व इनके त्यागका बहुत उपदेश है । कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते हैं—

सार समुच्चयमें कृकभद्राचार्य कहते हैं—

वर हाळाहळ भुक्त विष तद्गदनाशनम् ।

न तु भोगविष भुक्तमनन्तमषदुःखदम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—हाळाहळ विषका पीना अच्छा है, क्योंकि उसी जन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, जिन भोगोंकी तृष्णासे यहा भी बहुत दुःख सहने पड़ते हैं और पाप बाधकर परलोकमें भी दुःख भोगने पड़ते हैं ।

अग्निना तु प्रदग्धाना शमोस्तोति यतोऽत्र वै ।

स्मरवन्हिप्रदग्धाना शमो नास्ति भवेष्वापि ॥ ९२ ॥

भावार्थ—अग्निसे जलनेवालोंकी शांति तो यहा जलादिसे हो जाती है परन्तु कामकी अग्निसे जो जलते हैं उनकी शांति भव भवमें नहीं होती है ।

दुःखानामाकरो यस्तु ससारस्य च वर्धनम् ।

स एव मदनो नाम नराणा स्मृतिसूदन. ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो कई दुःखोंकी खान है, जो संसार अमणको बढ़ानेवाला है, वह कामदेव है । यह मानवोंकी स्मृतियोंको भी नाश करनेवाला है ।

चित्तसदूषण कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्रवृत्तध्वसनश्चासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥

मायार्थ—कामभाव भित्तो मझीव करनेवाला है । त्याग-
रका नाश करनेवाला है । शुभ वृत्तिओ विगादनेवाला है । काम
भाव अनर्थाधी सत्यतिको पकानेवाला है । अथयवमें हुस्तवई है ।

दोषाणामाकर कामो गुणार्थ च विवाहपटुः ।

पापकृप च भिक्षो कम्पु परापदा चैव भेषधः ॥ १ ४ ॥

मायार्थ—बद काम दोषोंकी सत्त है गुणोंको बाध करनेवाला
है, पापोंका भयना कम्पु है कड़ीर आपत्तियोंका सत्त मिटानेवाला है ।

कामो त्ववति सद्वृत्तं गुरोर्वाणी द्विं तपा ।

गुणार्थं समुत्पाद्य च चेत स्वास्वर्गं तथैव च ॥ १ ५ ॥

तत्प्राप्त्यर्थं तदा हेयो मोक्षलोभ्य भिक्षुसूचिः ।

संसारं च परित्यक्तुं बान्धवैर्वैरिभिरुच्यते ॥ १ ६ ॥

मायार्थ—कामभावसे गृहित माली सदाचारको मुकुली बानीके,
जन्माके गुणोंके समूहको तथा मनकी मिश्रकृपाको सो देता है ।
इसकिये जो साधु संसारके त्यागकी इच्छा रखते हों तथा मोक्षके
हुस्तके महत्त्वकी याचनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव उदा-
री छोड़ देना चाहिये ।

अष्टोपदेश्ये श्री धृक्पद्मदस्वामी करते हैं—

नाममे तापकाम्यास्तान्मुक्तिपथोपादकान् ।

भंते सुदुस्त्यजान् कामान् कार्ये च सेवते सुधी ॥ १ ७ ॥

मायार्थ—भोगोंकी मासि करते हुए लेती जाति परिश्रम ठठमते
हुए बहुत होश होता है कड़ी कठिमेवासे भोग मिटते हैं भोगने
हुए तृप्ति नहीं होती है । जैसे २ भोग भोगे जाते हैं तृप्तिओ नाम
बढ़ती जाती है । फिर प्राप्त भोगोंको छोड़ना नहीं चाहता है । झूठे

हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐसे भोगोंको कोई बुद्धिमान सेवन नहीं करता है । यदि गृहस्थ ज्ञानी हुआ तो आवश्यकतानुसार अल्प भोग संतोषपूर्वक करता है—उनकी तृष्णा नहीं रहता है ।

आत्मानुशासनम गुणभद्राचार्य कहते हैं—

कृष्टाप्त्वा नृपतीजिषेव्य बहुशो भ्रान्तवा वनेऽम्भोनिधौ ।

किं क्षिणासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः ॥

तैल त्व सिकता स्वय मृगयसे बाण्छेद् विषाज्जीवितु ।

नन्वाशाप्रहनिप्रहात्तव सुख न ज्ञातमेतत्त्वया ॥ ४२ ॥

भावार्थ—खेती करके व करारके बीज बुवाकर, नाना प्रकार राजाओंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें धनार्थ भ्रमणकर तूने सुखके लिये अज्ञानवश दीर्घकालमें क्यों कष्ट उठाया है । हा ! तेरा कष्ट वृथा है । तू या तो बाण्ड पेलकर तेल निकालना चाहता है या विष खाकर जीना चाहता है । इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा । क्या तूने यह बात अब तक नहीं जानी है कि तुझे सुख तब ही प्राप्त होगा जब तू आशारूपी पिशाचको वशमें कर लेगा ?

दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है । वास्तवमें यह यौवन क्षणभंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशील है, जीर्ण होकर कुरूप होजाता है, भीतर महा दुर्गन्धमय अशुचि है । रूपको देखकर गगन करना भारी अविद्या है । ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार कर इसे पुद्गलपिण्ड समझकर मोहसे बचे रहते हैं । आठवें स्मृति प्रधान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है । तौ भी जैन सिद्धातके कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

श्री चन्द्रकृत बेराग्य मणियाकारमें है—

मा कुरु योगमममगुह्यार्थं तव व्याकृत्य हरिष्यति त्वम् ।

इहमात्मिदमस्तु दित्वा मोक्षवत् च मयेवम मत्वा ॥१८॥

नीलात्पद्मदङ्गातमममममम इहमात्मिदमस्तु दित्वा ॥

किं न हेतुस्तु सहायसहि अस्तुता आनाति त्वं सार ॥१९॥

भाषा—यह सुखमोक्ष का वन वा आदि इन्द्रजालके समान चकक है व फल रहित है, ऐसा जानकर इनका गर्व न कर । जब माया आवणगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तु निर्वाणकी सोच कर । यह संसारके पदार्थ नीलकण्ठ पत्थर पानीकी कुम्हरे समान या इन्द्रजनुजके समान या बिबलीके समान चकक है । इनको तु जगत् क्यों नहीं देखता है । भगसे तु इनको सार जान रहा है ।

मूकधार जगत् भावनमें कहा है—

अहिमिच्छन्म आहिमिच्छन् कश्चिन्ममरिदं किमिच्छन्पुण्ये ।

मंसिच्छितं तदपहिच्छन्मे सरीसर्पं तं सदममममम ॥ ८१ ॥

वदारीसे सरीरे दुर्गावे कुन्निष्पूरिपममममे ।

सदममममे अस्तरे रामे न करिदि तप्युरिछा ॥ ८२ ॥

भाषा—यह सरीसर्प की वर इन्द्रियोंसे बना है अस्तरेसे बना है, मल मूत्रादिसे बना है, कीड़ोंसे पुर्ण है मांससे बना है चमड़ेसे ढका है यह तो सदा ही अपवित्र है । ऐसे दुर्गमिष वीरादिसे न अपवित्र सदने पहने वाले सार रहित इस सरीरसे साधुजन राम नहीं करते हैं ।

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धमें कही है । काममेना सम्बन्धी सुख दुःख वेदनाका कवन साधारण जानकर जो ध्यान करते हुए

भी साताकी वेदना झलकती है उसको यहा वेदनाका आस्वाद कहा है । यह वेदना भी अनित्य है । आत्मानन्दसे विलक्षण है । अतएव दुःखरूप है । विकार स्वभावरूप है । इसमे अतीन्द्रिय सुख नहीं है । इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है । जैन सिद्धातमें जहा सूक्ष्म वर्णन किया है वहा चेतना या वेदनाके तीन भेद किये हैं । (१) कर्मफल चेतना—कर्मोंका फल सुख अथवा दुःख भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हू या दुःखी हूँ । (२) कर्म चेतना—राग या द्वेषपूर्वक कोई शुभ या अशुभ काम करते हुए यह वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूँ (३) ज्ञान-चेतना—ज्ञान स्वरूपकी ही वेदना या ज्ञानका आनंद लेना । इनमेंसे पहली दोको अज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कहा है । ज्ञानचेतना शुद्ध है व ग्रहणयोग्य है ।

श्री पंचास्तिकायमें कुंदकुदाचार्य कहते हैं—

कम्माण फलमेक्को एक्को कज्ज तु णाण मघएक्को ।

चेदयदि जीवरासी चेदनाभावेण तिविहेण ॥ ३८ ॥

भावार्थ—कोई जीवराशिको कर्मोंके सुख दुःख फलको वेदे है, कोई जीवराशि कुछ उद्यम लिये सुख दुःखरूप कर्मोंके भोगनेके निमित्त उष्ट्र अनिष्ट विकल्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदे है और एक जीवराशि शुद्ध ज्ञान हीको विशेषतासे वेदे है । इस तरह चेतना तीन प्रकार है ।

ये वेदनार्ये मुख्यतासे कौनसे वेदते हैं ?—

सब्बे खल्ल कम्मफल यावरकाया तसा हि कज्ज जुदं ।

पाणिच्चमदिकंता णाण विदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥

मायार्थ-विश्ववसे सर्व ही स्थावर काविक जीव-पृथ्वी, मरु, जमि बायु तथा वनस्पति काविक जीव मुक्ततासे कर्मफल चेतना रखते हैं अर्थात् जमीनका फल सुख तथा दुःख वेदते हैं । द्वेन्द्रियारि सर्व जलजीव कर्मफल चेतना सहित कर्म चेतनाको भी मुक्ततासे वेदते हैं तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी अर्थात् आदि शुद्ध ज्ञान चेतनाको ही वेदते हैं । समयसार कुछइसमें कहा है—

ज्ञानस्य संचेतनयम मित्ये प्रकाशते ज्ञानयतीति श्रुतं ।

अज्ञानसंचेतनया तु बाधन् बोधस्य शुद्धिं निरुणक्ति यन्म ॥११॥

मायार्थ-ज्ञानके अनुभवसे ही ज्ञान निरन्तर अत्यन्त शुद्ध अवस्था है । अज्ञानके अनुभवसे वह रोद्धकर जाता है और ज्ञानकी शुद्धिको रोकता है । मायार्थ-शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है ।

(११) मज्झिमनिकाय चूल दुत्त स्कंध सूत्र ।

एक दफे एक महात्मा शाक्य योत्थम बुद्धके पास गया और कहने लगा-बहुत समयसे मैं जगत्तामके उपविष्ट कर्मको इस प्रकार जानता हूँ । कोम चित्तका उपप्लेव (मरु) है द्वेय चित्तका उपप्लेव है मोह चित्तका उपप्लेव है तौ भी एक समय अमेमवासे कर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं तथा मुझे ऐसा होता है कि कोमका कर्म (बाध) मेरे भीतर (जघ्माल) से नहीं छूटा है ।

बुद्ध कहते हैं-वही कर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा जिससे एक समय अमेमवर्ष तेरे चित्तको चिपट रहते हैं । हे महात्मा ! यदि वह कर्म भीतरसे छूटा हुआ होता तौ तु तामें बाध न करता कामोप-

भोग न करता । चूं कि वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । ये कामभोग अप्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उवायाम (कष्ट) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (दुष्परिणाम) बहुत है । जब सार्य श्रावक यथार्थतः अच्छी तरह जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अलग, अकुशल धर्मोंसे पृथक् हो, प्रीतिसुख या उनसे भी शततर सुख पाता है । तब वह कामोंकी ओर न फिरनेवाला होता है । मुझे भी सम्बोधि प्राप्तिके पूर्व ये काम होते थे । इनमें दुष्परिणाम बहुत है ऐसा जानते हुए भी मैं कामोंसे अलग शततर सुख नहीं पासका । जब मैंने उससे भी शततर सुख पाया तब मैंने अपनेको कामोंकी ओर न फिरनेवाला जाना ।

क्या है कामोंका आस्वाद - ये पाच काम गुण हैं (१) इष्ट-मनोज्ञ चक्षुसे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोज्ञ श्रोत्रसे जाननेयोग्य शब्द, (३) इष्ट-मनोज्ञ घ्राणविज्ञेय गंध, (४) इष्ट-मनोज्ञ जिह्वा विज्ञेय रस, (५) इष्ट-मनोज्ञ कायविज्ञेय स्पर्श । इन पाच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य उत्पन्न होता है यही कामोंका आस्वाद है ।

कामोंका आदिनव इसके पहले अध्यायमें कहा जा चुका है । इस सूत्रमें निर्ग्रन्थ (जैन) साधुओंसे गौतमका वार्तालाप दिया है उसको अनावश्यक समझकर यहाँ न देकर उसका सार यह है । परस्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा श्रेणिक बिम्बसार अधिक सुख विहारी है या गौतम ? तब यह वार्तालापका सार हुआ कि राजा मगध श्रेणिक बिम्बसारसे गौतम ही अधिक सुख विहारी है ।

नोट—इस सूत्रका सार यह है कि राग द्वेष मोह ही दुःख के कारण हैं। उनकी उत्पत्तिके हेतु पांच इन्द्रियोक्ति विषयोकी साक्षात्ता है। इन्द्रिय मोग योग्य भूतार्थोंका स्पर्श कर्मात् परिमार्ज्य सम्बन्ध अद्वैतक है यदातक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है। परिग्रह ही सर्व सांसारिक कष्टोंकी मूलि है। जैन सिद्धांतमें बताया है कि पड़के तो सम्बन्धही होकर यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि विषयभोगोंसे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है—सुखता दिकता है परन्तु सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव है वही सच्चा सुख है। कठेक्यों भूमोंमें इस बीबने पांच इन्द्रियोक्ति सुख माने हैं परन्तु यह कभी प्राप्त नहीं होसका। ऐसी मद्धा होशने पर फिर यह सम्बन्धही उनी समय तक गृहस्वमें रहता है। अन्तर्गत से पूरा वैराग्य नहीं हुआ। परमें रहता हुआ भी वह यदि व्येससे बिच्छ होकर न्यायपूर्वक व समीपपूर्वक आत्मिक इन्द्रिय मोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत अधिक सुख प्राप्तिका मोलनेबका पाता है। अब वह दिव्यतरही या तो भी गृहवासकी आकुलतासे यह बच नहीं सक्ता। उसकी निरन्तर भावना पड़ी। इसी है कि कब पूर्व वैराग्य हो कि कब गृहवास छोड़कर माधु हो परम सुख साधिकता स्वाद र्खे। जब समय आजाता है तब वह परिग्रह त्यागकर साधु होजाता है। जैनमें वर्तमान युगके चौबीस महापुरुष तीर्थंकर होमए हैं, जो एकदूसरेके बहुत पीछे हुए। वे सब रागद्वेषी अश्रिय वे जन्मसे आत्मज्ञानी थे। इनमेंसे बारहवें वासपूज्य, उन्नीसवें मल्लि, बारहवें जेयि, तेईसवें पम्भनाथ,

जीवीसर्वे महावीर या निग्रन्थनाथपुत्रने कुमारवयमे—राज्य किये वेना ही गृहवास छोड दीक्षा ली व साधु हो आत्मध्यान करके मुक्ति प्राप्त की । शेष—१ ऋषभ, २ अजित, ३ संभव, ४ अभिनंदन, ५ सुमति, ६ पद्मप्रभ, ७ सुपार्श्व, ८ चंद्रप्रभु, ९ पुष्पदंत, १० सीतल, ११ श्रेयाश, १२ विमल, १३ अनंत, १४ धर्म, १५ शांति, १६ कुंथु, १७ अरह, २० मुनिसुव्रत, २१ नमि इस तरह १९ तीर्थंकरोंने दीर्घकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य कामभोग भोगे, पश्चात् अधिक वय होनेपर गृहत्याग निर्ग्रथ होकर आत्मध्यान करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा छूटती है । पर वस्तुका सम्बन्ध लोभका कारण होता है । यदि १०) भी पाम है तो उनकी रक्षाका लोभ है, न खर्च होनेका लोभ है । यदि गिर जाय तो शोक होता है । जहा किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं बहा ही सच्चा सुख भीतरसे झलक जाता है । इसलिये हम सूत्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय भोग त्यागने योग्य है, दुःखके मूल हैं, ऐसी श्रद्धा रखके धरमे वैराग्य युक्त रहो । जब प्रत्याख्यानावरण कषाय (जो मुनिके संयमको रोधती है) का उपशम होजावे तब गृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांति और सुखमें विहार करना चाहिये ।

तत्त्वाधिसूत्र ७में अध्यायमे कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये पांच भावनाएँ मानी चाहिये —

मनोज्ञामनेह्वेन्द्रियविषयरोगद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

भावार्थ—इष्ट तथा अनिष्ट पार्चो इन्द्रियोंके विषयोंमें या पदार्थोंमें रागद्वेष नहीं रखना, आवश्यकतानुसार समभावसे भोजनपान कर लेना ।

“मूर्छा परिग्रहः” ॥ १७ ॥ पर पदार्थोंमें ममत्व मात्र ही परिग्रह है । बाहरी पदार्थ ममत्व मात्रके कारण हैं इसलिये गृहस्त्री प्रमात्न करता है साधु त्याग करता है । ये दो प्रकारके हैं ।—

“क्षेत्रवास्तु हिरण्यपुष्पवज्रवाम्पदासींशसकुम्भप्रमाणादिष्वपि” ॥ १८ ॥

(१) क्षेत्र (भूमि) (२) वास्तु (मकान) (३) हिरण्य (चाँदी),
(४) पुष्प (सोना वगैरह), ५ वज्र (गो मेंछ घोड़े हाथी), ६
वाम्प (अनाम) ७ आसी ८ दास, ९ कुम्भ (कमड़े) १० माँड (वर्तन)

“अभार्यनगारश्च” ॥ १९ ॥ स्त्री दो तरहके हैं—गृहस्त्री
(साधार) व गृहत्यागी (अन्याय) ।

हिसानुवस्तेषाम्परिमदेभ्यो विरक्तिर्भवति ॥ २० ॥ = देवस-
र्भेष्तेऽनुव्रती” ॥ २१ ॥ “अनुव्रतीऽप्राप्ती ॥ २ ॥

मायार्थ—दिशा असत्य जोरी कुशीक (भाष्य) तथा परिग्रह
इन्से विरक्त होना भव है । इन रत्नोंको एकत्र रख करके अनुसम
त्यागनेवाला अनुव्रती है । इसको सर्वदेव पूर्व त्यागनेवाला अनुव्रती
है । अनुव्रती साधार है, मदाव्रती अन्याय है । अतएव अनुव्रती
अत्य सुखदायिका योगी है महाव्रती महात्मा सुखदायिका योगी है ।

जी समस्तपण्य य रत्नकरणाप्राप्त्यर्थं चरते है—

मोक्षमिमापहरणे दर्शयतामस्ववासंज्ञान ।

रागद्वेषनिवृत्तौ चरत्य प्रतिपद्यते साधु ॥ २२ ॥

मायार्थ—मिथ्यात्वके भयकारके दूर हो जानेपर तब सम्यग्दर्शन
तथा सम्यक्ज्ञानका अन्त हो जाने तब साधु राग द्वेषके इत्यनेके भिन्ने
चाहिको पावते हैं ।

रागद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ।

अनपेक्षितार्थवृत्तिश्च पुरुषः प्रभवते नृपतीन् ॥ ४८ ॥

भावार्थ—राग द्वेषके दूटनेमें हिंसादि पाप दूट जाते हैं । जैसे जिसको धन प्राप्तिकी इच्छा नहीं है वह कौन पुरुष है जो राना-झोंकी सेवा करेगा ।

हिंसानृणचोपेक्ष्यो मेधुनसेवापरिमहः प्रजा च ।

पापप्रणालिकाम्यो विरति मयस्य चारित्र्यम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ—पाप कर्मका लानेवाली मोरी पान है—हिंसा, असत्य, चोरी, मेधुनसेवा तथा परिग्रह । इनसे विरक्त होना ही मध्यमज्ञानीका चारित्र्य है ।

मकलं विकल चरणं तत्सकल सर्वमज्ञविगतानाम् ।

अनगाराणा विकल मागाराणा ससङ्गानाम् ॥ ५० ॥

भावार्थ—चारित्र्य दो तरहका है—पूर्ण (मकल) अपूर्ण (विकल) जो सर्व परिग्रहके त्यागी गृहस्थित साधु है वे पूर्ण चारित्र्य पालते हैं । जो गृहस्थ परिग्रह सहित हैं वे अपूर्ण चारित्र्य पालन हैं ।

कषायैरिन्द्रियैर्दुष्टैर्धर्माकुलीक्रियते मना ।

ततः वर्तु न शक्नोति भाषना गृहमेधिनी ॥

भावार्थ—गृहस्थीका मन क्रोधादि कषाय तथा दुष्ट पापों इन्द्रियोंकी इच्छाएं इनमें याकुल रहता है । इससे गृहस्थी आत्माकी भावना (भले प्रकार पूर्णरूपसे) नहीं कर सकता है ।

श्री कुदकुंदाचार्य प्रवचनरामे कहते हैं —

जेसि विसयेसु रदो तेसि दृ खं विपाण स्वभाव ।

जदि त ण हि सम्भाव घापारोणत्थि विसयत्थ ॥ ६४-१ ॥

माधार्थ-मित्रकी इन्द्रियोके विषयोमें प्रीति है उससे स्वाभाविक दुःख जानो । जो पीड़ा या आकुम्भता न हो तो विषयोके योग्यता आधार नहीं होसकता ।

ते पुन्य सविषयतश्चा बुद्धिरा तण्हादि विषयसोपानामि ।

इच्छेति ज्ञानरूपेति न आभार्य दुःखसंश्लेषा ॥ ७२ ॥

माधार्थ-संसार की माणी दुःखोंके बड़ीभूल होकर दुःखोंकी रहसे दुःखी हो इन्द्रियोके विषयसुखोंकी इच्छा करते रहते हैं और दुःखोंसे संश्लेषित होने हुए मात्र पर्वत योगमें रहने हैं (परन्तु तृप्ति नहीं पाते) ।

स्वामी मोक्षपादुमें कहते हैं—

ताम ज जम्बु जगता विषयसु खरो पवहर नाम ।

मित्र विषयचित्तो जोई जाणे ज्ञानार्थ ॥ ६६ ॥

जे पुन विषयविषया न ग जास्तन मादव्यासद्विषा ।

छेईति चातुरंग तवगुणश्रुता न संरेहो ॥ ६८ ॥

माधार्थ-जकाक यह नर इन्द्रियोके विषयोमें प्रवृत्ति करता है स्वतन्त्र यह आत्माको नहीं जानता है । जो बोगी विषयोमें विरक्त है वही आत्माको माधार्थ जानता है । जो कोई विषयोमें विरक्त होकर उत्तम मायनाके साथ आत्माको जानने हैं तथा सत्पुरुष तब न मूलगुण प्राप्त है वे अवरज भाग गति रूप संसारमें हूट जाने हैं इसमें शंका नहीं ।

श्री शिवकोटि आचार्य भगवतोभारापनामें श्रुत है—

जज्ञासता जज्ञासही भोगरक्षण परासत ।

भोगादीन् चारो होदि न जज्ञास्यारमयेन ॥ १२७ ॥

भोगरदीए णामो णिगदो विग्घा य होति अदिक्कणा ।

अज्झप्परदीए सुभाविदाए ण णासो ण विग्घो वा ॥१२७१॥

णच्चा दुरतमब्बुद मत्ताणमतप्पय अविस्साम ।

भोगसुह तो तस्सा विरदो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२८३॥

भावार्थ—अध्यात्ममें रति स्वाधीन है, भोगोंमें रति पराधीन है भोगोंसे तो छूटना पड़ता है, अध्यात्म रतिमें स्थिर रह सकता है । भोगोंका सुख नाश सहित है व अनेक विघ्नोंसे भरा हुआ है । परन्तु मत्प्रेषकार भाया हुआ आत्मसुख नाश और विघ्नसे रहित है । इन इन्द्रियोंके भोगोंको दु खरूपी फल देनेवाले, अधिर, अशरण, अतृप्तिके कर्ता तथा विश्राम रहित जानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके लिये भक्ति करनी चाहिये ।

(१२) मज्झिमनिकाय अनुमानसूत्र ।

एक दफे महा मौद्गलायन बौद्ध भिक्षुने भिक्षुओंसे कहा —

चाहे भिक्षु यह कहता भी हो कि मैं आयुष्मानों (महान भिक्षु) के वचन (दोष दिखानेवाले शब्द) का पात्र हूं, किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त है और अनुशासन (शिक्षा) ग्रहण करनेमें अक्षत्र और अप्रदक्षिणा-ग्राही (उत्साहरहित) है तो फिर सत्रक्षचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, न अनुशासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं ।

दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्म—(१) पापकारी इच्छाओंके वशीभूत होना, (२) क्रोधके वश होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, (४) क्रोधके हेतु डाह करना, (५) क्रोधपूर्ण वाणी कहना, (६)

दोष दित्तकानेपर दोष दित्तकानेवालेकी तरफ हिंसक भाव करना, (७) दोष दित्तकानेवालेपर क्रोध करना, (८) दोष दित्तकानेवालेपर दृष्टा आरोप करना (९) दोष दित्तकानेवालेके साथ दूसरी दृष्टी बाध करना, बाधको प्रकृत्यमे बाधर केबाधा है, क्रोध द्वेष अपत्यव (माताभ्रात्री) उत्पन्न कराता है । (१०) दोष दित्तकानेवालेका सम्बन्ध दान, (११) समस्तही होना (१२) निम्न होना (१३) ईर्ष्या व मत्सरी होना (१४) लठ व मायावी होना (१५) बड़ और अतिवासी होना (१६) दुर्न्त काम चालनेवाला इष्टी व न स्वागनेवाला होना ।

इसके विरुद्ध जो मित्र सुवर्णी है वह सुरचन पैदा करनेवाले ज्योंमे युक्त होता है जो ऊपर किये १६ से विरुद्ध हैं । यह जन्तु शास्त्रम ग्रहण करनेमें समर्थ होता है, करनाइमे ग्रहण करनेवाला होता है । समस्तकारी उसे शिक्षाका व प्र माक्ते हैं जन्तुशास्त्रीय माक्ते हैं उसमें विश्वास करना करना अधिक समझते हैं ।

मित्रको अधिक है कि वह अपने हीमे करनेको इस प्रकार समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है वापपूर्ण इच्छाओंके बलीमृत है वह पुद्गल (मक्ति) मुझे अधिक बलता है तब यदि मैं भी पापेच्छ वा वापपूर्ण इच्छाओंके बलीमृत हूँ तो मैं भी दूसरोंको अधिक हूँ । ऐसा कामकर मित्रको मम ऐसा बड़ करना चाहिये कि मैं पापेच्छ नहीं हूँ । इसी तरह ऊपर किये हुए १६ दोषोंके सम्बन्धमें विचार कर अपनेको इससे रहित करना चाहिये ।

साधार्थ—यह है कि मित्रको अपने आप इस प्रकार परिष्कृत करना चाहिये । क्या मैं पापके बलीमृत हूँ, क्या मैं क्रोधी हूँ । इसी

चरह क्या मैं ऊपर लिखित दोषोंके वशीभूत हूं। यदि वह देखे कि वह पापके वशीभूत है या क्रोधके वशीभूत है या अन्य दोषके वशीभूत है तो उस भिक्षुको उन बुरे अकुशल धर्मोंके परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये। यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो उस भिक्षुको प्रामोघ (खुशी) के साथ रातदिन कुशल धर्मोंको सीखते विहार करना चाहिये।

जैसे दहर (अल्पायु युवक) युवा शौकीन स्त्री या पुरुष परिशुद्ध उज्ज्वल आदर्श (दर्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुखके प्रतिबिम्बको देखते हुए, यदि वहां रज (मैल) या अंगण (दोष)को देखता है तो उस रज या अंगणके दूर करनेकी कोशिश करता है। यदि वहां रज या अंगण नहीं देखता है तो उसीसे संतुष्ट होता है कि अहो मेरा मुख परिशुद्ध है। इसी तरह भिक्षु अपनेको देखे। यदि अकुशल धर्मोंको अप्रहीण देखे तो उसे उन अकुशल धर्मोंके नाशके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यदि इन अकुशल धर्मोंको प्रहीण देखे तो उसे प्रीति व प्रामोघके साथ रातदिन कुशल धर्मोंको सीखते हुए विहार करना चाहिये।

नोट-इस सूत्रमें भिक्षुओंको यह शिक्षा दी गई है कि वे अपने भावोंको दोषोंसे मुक्त करें। उन्हें शुद्ध भावमें अपने भावोंकी शुद्धतापर स्वयं ही ध्यान देना चाहिये। जैसे अपने मुखको सदा स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखको देखता रहता है, यदि जरा भी मैल पाता है तो तुरंत मुखको रूमालसे पोछकर साफ कर लेता है। यदि अधिक मैल देखता है तो पानीसे धोकर साफ करता है। इसीतरह साधुको अपने आप अपने दोषोंकी जांच

करनी चाहिये । यदि अपने भीतर दोष धीमे तो उनको दूर करनेका पूरा उपयोग करना चाहिये । यदि दोष न धीमे तो प्रसन्न होकर आत्माभी दोष न पैदा हो इस बातका प्रयत्न रसना चाहिये । यह प्रयत्न सर्मगति और साक्षोंका सम्भास है । भिक्षुको बहुत बड़े पुष्पके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष अपनेमें हो और अपनेको वह दोष न दिसकर पड़ता हो और पुत्ररा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये । उसको क्षमावाद देना चाहिये । कभी भी दोष दिसनेवाले पर क्रोध या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे किसीको अपने मुस्तस मेकका बच्चा न धीमे और दूसरा भिक्षु बता दें तो वह भिक्षु उसपर नाराज न होकर मुझे अपने मुस्तके मेकको दूर कर देता है । इसीतरह जो साधु सबसे मोक्षमार्गका साधन करते हैं वे दोषोंके बतानेवाले का संतुष्ट होकर अपने दोषोंको दूर करनेका उपयोग करते हैं । यदि कोई साधु अपनेमें बड़ा दोष पाते हैं तो जनन पुष्पसे एकदम निवेदन करते हैं और जो कुछ बंध वे देते हैं उसको बड़े आनन्दान् स्वीकार करते हैं ।

जैसा सिद्धांतमें पचीस कलाप बताए हैं उनके नाम पहले कहे जा चुके हैं । इन क्रोध मान, माया कोणादिके बंधीमूला ही मानसिक वाचिक, व कारिक दोषोंका होनाका सम्भव है । इस क्रिये साधु निज सर्वे व संस्थाको प्रतिकल्प (परात्मा) करते हैं व आत्माभी दोष य हो इसके क्रिये प्रत्यात्मा (स्वाम) की मानना करते हैं । साधुके भाषोंकी श्रुतियोंकी ही साधुवाद सम्प्रदाय चाहिये ।

समभाव या शातभाव मोक्ष साधक है, रागद्वेष मोहभाव मोक्ष मार्गमें बाधक है । ऐसा समझ कर अपने भावोंकी शुद्धिका सदा प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री कृष्णमद्राचार्य सार समुच्चयमें कहते हैं—

यथा च जायते चेत सम्यक्शुद्धिं सुनिर्मलाम् ।

तथा ज्ञानविदा कार्यं प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥१६१॥

भावार्थ—जिस तरह यह मन मले प्रकार शुद्धिको या निर्मलताको धारण करे उसी तरह ज्ञानीको बहुत प्रयत्न करके आचरण करना चाहिये ।

विशुद्ध मानस यस्य रागादिमलवर्जितम् ।

संसारार्थ्य फल तस्य सकल समुपस्थितम् ॥१६२॥

भावार्थ—जिसका मन रागादि मेलसे रहित शुद्ध है उसीको इस जगतमें मुख्य फल सफलतामें प्राप्त हुआ है ।

विशुद्धपरिणामेन शान्तिर्भवति सर्वतः ।

संक्षिप्तं तु चित्तेन नास्ति शान्तिर्भवेद्यपि ॥१७२॥

भावार्थ—निर्मल भावोंके होनेसे सर्व तरफसे शांति रहती है परन्तु क्रोधादिसे—दुःखित परिणामोंसे भवभावमें भी शांति नहीं मिल सकती ।

संश्लिष्टचेतसां पुता माया संसारवर्धिनो ।

विशुद्धचेतसा वृत्ति सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥१७३॥

भावार्थ—संश्लिष्ट परिणामधारी मानवोंकी बुद्धि संसारको बढ़ानेवाली होती है, परन्तु निर्मल भावधारी पुरुषोंका चर्तन सम्यग्दर्शन-रूपी धनको देनेवाला है, मोक्षकी तरफ लेजानेवाला है ।

फोऽप्युत्पद्यमानो भिन्नेषु युक्त एव स ।

किं पुन स्वप्नोत्पद्यं विषयोत्पद्यमापि सत् ॥ १७९ ॥

मानार्थ दूसरा कोई कुमागामी होगया हो तो भी उसे मनाही करना चाहिये यह तो ठीक है मन्तु विषयोंके कुम्भारों जलेशके करने मनको अनिच्छक रूप क्यों नहीं रोक्ना चाहिये ! अन्ध रोक्ना चाहिये ।

अज्ञानादि मोहाद्यस्तु कर्म सुकुरिषत् ।

व्यावर्तयेन्नस्तस्मात् पुनस्तत्र स्यात् ॥ १८० ॥

मायाय—जब अज्ञानके बन्धीपूत होकर वा मोहके बाधीन होकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उससे मनको हटा देने फिर उस कामको नहीं करे ।

कर्मस्य संशये यत्ने कर्मजा न परिच्छेदे ।

साधूना कलिते पित्त सर्वपापघ्नाद्यम् ॥ १८१ ॥

मायार्थ—साधुओंका उद्योग कर्मके संस्र करनेमें तथा कर्मोंके नष्ट करनेमें होता है तथा इनका पित्त ऐसे चारित्रिक पावनमें होता है जिससे सर्व पापोंका नाश होजाये ।

साधकको मित्य प्रति अपने बाधोंको विचार कर अपने मनको निर्मल करना चाहिये ।

श्री अमृतपति आपार्थ सामायिक पाठमें चढ़ते हैं—

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहि न प्रसादन संहरता इतस्तत् ।

अथा विमिषा मिथिता विपीडिता तदस्तु मिथ्या ह्यमुक्तिर्गता ॥ १८२ ॥

मायाय—हे देव ! प्रसादसे हृदय ठहर चकते हुए एकेन्द्रिय जादि प्राणी यदि मेरे द्वारा नाश किए गये हों, मुझे किये यह हो,

मिला दिये गए हों, दुःखित किये गए हों तो यह मेरा अयोग्य कार्य मिथ्या हो । अर्थात् मैं इस भूलको स्वीकार करता हूँ ।

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना मया कपायाक्षयशेन दुर्षिया ।

चारित्र्यशुद्ध्यदकारिलोपन तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रमो ॥ ६ ॥

भावार्थ—मोक्षमार्गसे विरुद्ध चलकर, क्रोधादि कपाय व पाचों इन्द्रियोके वशीभूत होकर मुझ दुर्वृद्धिने जो चारित्र्यमें दोष लगाया हो वह मेरा मिथ्या कार्य मिथ्या हो अर्थात् मैं अपनी भूलको स्वीकार करता हूँ ।

विनिन्दनालोचनगर्हणरह, मनोवच.कायकषायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदु.खकारण भिषग्.विष मन्त्रगुणैरिवाखिल ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे वैद्य सर्पके सर्व विषको मंत्रोंको पढ़कर दूर कर देता है वैसे ही मैं मन, वचन, काय तथा क्रोधादि कपायोंके द्वारा किये गए पापोंको अपनी निन्दा, गर्हा, आलोचना आदिसे दूर करता हूँ, प्रायश्चित्त लेकर भी उस पापको घेता हूँ ।

(१३) मज्झिमनिकाय चेतोखिलसूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पांच चेतोखिल (चित्तके कील) नष्ट नहीं हुए, ये पाचों उसके चित्तमें बद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं, वह इस धर्म विषयमें वृद्धिको प्राप्त होगा यह संभव नहीं है ।

पांच चेतोखिल—(१) शास्ता, (२) धर्म, (३) संघ, (४) शील, इन चारमें सदेह युक्त होता है, इनमें श्रद्धालु नहीं होता ।

इसलिये उसका चित्त तीव्र उपयोगके लिये नहीं सुझता । पार परोक्षिक सो वे है (५) सक्ताचार्योक्त विषयमें कुपित, अहंकार, बुद्धिचिन्त होता है इसलिये उसका चित्त तीव्र उपयोगके लिये नहीं सुझता । पांच चेतोसिद्ध हैं । इसी तरह जिस किसी मिथुके बाब चित्तवचन नहीं बन होते हैं वह बर्ग विषयमें बुद्धिको नहीं प्राप्त हो सकता ।

पांच चित्तवचन—(१) कामों (कामयोगों) में कभीब्राम्, कभीतिमेम कभीमत्तपिपास कभीगल परिकार कभीयल तुण्या रत्नना, (२) काममें तुण्या रत्नना (३) रूपमें तुण्या रत्नना वे तीव्र चित्तवचन हैं, (४) कवेच्छा बदरभर जोखन करके झुप्पा सुल, स्पर्श सुल जाज्जल सुलमें फटा रहना यह चौथा है (५) किसी देवनिवास देवलोविका मणिमाल (हृद कामना) रत्नके प्रसवर्ग ध्यान रख करता है । इस सीक मत तब या कल्पवर्षसे मैं देवता या देवतामेंसे कोई होके यह पांचमा चित्त वचन है ।

इसके निम्न—जिस किसी मिथुके ऊपर लिखित पांच चेतोसिद्ध महीय हैं पांच चित्तवचन सङ्गठित हैं वह इस वर्गमें बुद्धिको प्राप्त होगा यह संभव है ।

ऐसा मिथु (१) कन्दसपाधि मयान संस्कार पुच्छ कद्विषादकी मानना करता है (२) वीर्यसपाधि मयान संस्कार पुच्छ कद्विषादकी मानना करता है (३) चित्तसपाधि मयान संस्कार पुच्छ कद्विषादकी मानना करता है (४) ईद्रियसपाधि मयान संस्कार पुच्छ कद्विषादकी मानना करता है, (५) विषय (अज्ञान) समाधि

प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । ऐसा भिक्षु निर्वेद (वैराग्य) के योग्य है, सर्वोधि (परमज्ञान) के योग्य है, सर्वोत्तम योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्ति के लिये योग्य है ।

जैसे आठ, दस या बारह मुर्गी के अंडे हों, ये मुर्गीद्वारा भले-प्रकार सेये, परिस्वेदित, परिभाषित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आवें तौमी वे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य है । ऐसे ही भिक्षुओ ! उत्सोदिके पंद्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये, सर्वोधि के लिये, अनुत्तर योगक्षेम प्राप्ति के लिये योग्य है ।

नोट—इस सूत्रमें निर्वाणके मार्गमें चलनेवालेके लिये पंद्रह बातें उपयोगी बताई हैं—

(१) पांच चित्तके फाटे—नहीं होने चाहिये । भिक्षुकी अश्रद्धा, देव, धर्म गुरु, चारित्र तथा साधर्मी साधनोंमें होना चित्तके फाटे हैं । जत्र श्रद्धा न होगी तब वह उन्नति नहीं कर सक्ता । इस-लिये भिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा आदर्श आत्ममें, धर्ममें गुरुमें, व चारित्रमें व सहधर्मियोंमें होनी चाहिये, तब ही वह उत्साहित होकर चारित्रको पालेगा, धर्मको बढ़ावेगा, आदर्श साधु होकर अरहत पदपर पहुचनेकी चेष्टा करेगा ।

(२) पांच चित्त वन्धन—साधकका मन पांच बातोंमें उलझा नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन काममोगोंमें, (२) शरीरकी पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमें, (४) इच्छानुकूल भोजन करके सुखपूर्वक लेटे रहने, निद्रा लेने व आलस्यमें समय बितानेमें

(५) व जागामी त्रेवयतिके भोगोंके प्राप्त करनेमें उद्योग रखे जो वह संसारकी कामन में जगा रहनेसे मुक्तिके साधनको नहीं कर सकेगा । साधकका धित हव पाँचों बानोंमें वैगन्ध युक्त होना चाहिये ।

(३) पाँच उद्योग—साधकका उद्योग होना चाहिये कि वह
(१) उज्ज्व सप्ताधिपुक्त हो सम्पूर्ण समाधिके किये उत्साहित हो
(२) वीर्य सप्ताधिपुक्त हो अस्मदीयको जगाकर सम्पूर्ण समाधिके किये उद्योगशील हो (३) पित्त सप्ताधिके किये प्रवृत्त हो
कि वह पित्तको रोकर समाधिये जगावे (४) इन्द्रिय सप्ताधि-
इन्द्रियोंको रोकर अनीन्द्रिय बानमें पहुँचनेका उद्योग करे (५)
विमर्श समाधि—समाधिके आदर्शपर चढ़नेका उत्साही हो ।

आत्मध्यानके किये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर यैर्ज्ञा
उत्साहमें आत्म वीर्यको जगाकर स्मरण युक्त होकर आत्मसमाधि
काम करना चाहिये । विविधकर समाधि या स्वातन्त्र्यको प्राप्त
करना चाहिये । इसीमें यथार्थ विवेक या वैराग्य होना, वरन ज्ञानका
काम होना व निर्वाण प्राप्त होसकेगा । जो ठीक ठीक उद्योग करे
व फलको व चाहते हुए भी फल पाएगा जैसे—मुर्गी मेटोका ठीकर
सेकन करेगी तब इनमेंसे बचे कुछअपूर्वक निश्चय ही । इस सूत्रमें
भी मोक्षकी सिद्धिका अच्छा उपदेश है । जैन पिछलेके कुछ बात
विने जाने हैं । अन्तर्गत सम्पत्तमें तब आत्म वा कर्म गुरुकी
ब्रह्मको ही सम्पत्त कहा है । रत्नप्राप्तमें कहा है—

सम्पत्तर्त्त सवयन्तुनी मेघ मेघ पदार्थिनी ।

दिवा तेव ब्रह्म सर्वोऽप्यवश्यो मुक्तिद्वेषये ॥ ६ ॥

निर्विकल्पश्चिदानन्दः परमेशो सनातन ।

दोषातीतो जिनो देवस्तदुपज्ञ श्रुति पराः ॥ ७ ॥

निर्ममो निर्गमो नित्यानन्दपदार्यिन ।

धर्मदिकर्मधिक साधुगुरुगित्युच्यते बुधैः ॥ ८ ॥

अमोघा पुण्यहेतूनां श्रद्धान तज्जिगद्यते ।

तदेव परम तत्त्व तदेव परम पदम् ॥ ९ ॥

सवेगादिपरः शान्तस्तत्त्वनिश्चयवान्तरः ।

जन्तुर्जन्ममरातीत पदवीमवगाहते ॥ १३ ॥

भावार्थ—कल्याणकारी पदार्थोंका श्रद्धान रखना सर्व प्राणी-

मात्रका कल्याण करनेवाला है । श्रद्धानके बिना सर्व ही व्रतचारित्र-

मोक्षके कारण नहीं होसके । प्रथम पदार्थ सच्चा शास्ता या देव है

जो निर्विकल्प हो, चिदानंद पूर्ण हो, परमात्म पदधारी हो, स्वरूपकी

अपेक्षा सनातन हो, सर्व रागादि दोष रहित हो, कर्म विजई हो वही

देव है । ठसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या धर्म है । जो

वस्त्रादि परिग्रह रहित हो, खेती आदि आरम्भसे मुक्त हो, नित्य

आनन्द पदका अर्थी हो, धर्मकी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु

या गुरु कर्मोंको जकानेवाला बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है । इस-

तरह देव, शास्त्र या धर्म तथा साधुका श्रद्धान करना, जो पुण्यके

कारण है, सम्यग्दर्शनरूपी परम तत्त्व कहा गया है, यही श्रद्धा

परमपदका कारण है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकायमें कहते हैं—

अरहतसिद्धसाहसु भक्तो धम्मम्मि जा य खलु चेद्वा ।

अणुमण वि गुरुण पसत्थगगो त्ति बुच्चति ॥ १३६ ॥

भावार्थ—साधकका शुभ राग या प्रीतिभाव वही कहा जाता-

है जो उसकी जगह व सिख परमात्मामें व साधुमें भक्ति हो बर्न-
माचनका रसोग हो तथा गुरुभोंकी आज्ञानुसार चारित्रिका पाळन हो।

स्वामी कुन्दकुन्दार्च्य भवनसारमें कहत हैं—

न इह हि समर्पेति यद्वा सेवयन्तु सप्तपञ्चतोषि ।

न हि तद्वदिति न कल्पे जादयन्नापे विम्वरसादे ॥ ८१-१ ॥

भाषार्थ—जो कोई साधु स्वामी तपस्वी व सूत्रके ज्ञाता हो
परन्तु त्रिन कचिन जात्मा जादि पदार्थोंमें त्रिसकी शर्कार्य करता
नहीं है वह वास्तवमें भगवत या साधु नहीं है ।

स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपादुदये कहने हैं—

देव गुरुर्मम यत्तो साध्विषय संवदेसु अगुरतो ।

सम्पत्तमुष्महंतो साध्वो होइ ओई सा ॥ ९२ ॥

भाषार्थ—जो योगी सम्पत्सर्वशक्तो चारता हुआ देव तथा
गुरुकी भक्ति करता है साध्वी संवमी साधुभोंमें प्रीतिमान है वही
ध्यायमें रुचि करनेवाला होता है ।

त्रिबक्रोति भाषार्थ भगवती नारायणमें कहने हैं—

जगद्विस्तृप्तेन सुदे व बन्धे व साधुबन्धे व ।

जाविरियेसुदग्धा एतु पदवये इतये चापि ॥ ९३ ॥

मत्ती पूजा वण्यन्त- जगै व जासजमवण्यबादस्त ।

जासादजपरिहारो दमजविषयो समासेय ॥ ९४ ॥

भाषार्थ—जी जगद्विस्तृप्त जास्ता जात सिख परमात्मा उसकी
मूर्ति साक्ष, बर्न साधु समूह, भाषार्थ वपाय्याव, बाणी और
सम्पत्सर्वज्ञ इन इत स्थानोंमें भक्ति करना पूजा करनी गुणोंका
वर्णन, कोई निन्दा करे तो उसको भिगारन करना, अविवक्ष्यो

हटाना, वह सब संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका विनय है । तृतीमें माया, मिथ्या, निदान तीन शक्य नहीं होने चाहिये । अर्थात् कपटसे, अश्रद्धासे व भोगाकांक्षासे धर्म न पाले ।

तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मायानिदानमिष्टपात्वशक्याभाषविशेषतः ।

आर्हिसादिब्रतोपेतो ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ ७८ ॥

भावार्थ—वही अर्हिसा आदि ब्रतोंका पालनेवाला ब्रती कहा जाता है जो माया, मिथ्यात्व व निदान इन तीन शक्यों (कीलों व काटों) से रहित हो ।

मोक्षमार्गका साधक कैसा होना चाहिये ।

श्री कुंदकुदाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं—

इहलोक गिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहागविहारो रहिदकसाओ इवे समणो ॥ ४२-३ ॥

भावार्थ—जो मुनि इस लोकमें इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषासे रहित हो, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, योग्य परिमित लघु आहार व योग्य विहारको करनेवाला हो, क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोंका विजयी हो, वही श्रमण या साधु होता है ।

स्वामी कुंदकुद बोधपाहुडम कहते हैं—

णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिच्चियार णिक्कलुमा ।

णिब्बमय गिरासभावा पञ्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥

भावार्थ—जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, क्रोधादिकी कलुषतासे रहित है, भय रहित है, आशा तृष्णासे रहित है, उन्हींको साधु दीक्षा कही गई है ।

सृष्टिकारणमी मूखाचार समवसारमें कहत है—

मिक्खं चर वस गण्णे बोधं येमेहि वा बहु मय ।

दु संह सह जिण मिदा मेत्ति मायेहि सुट्ठु वेग्गं ॥ ४ ॥

बम्बरहारी एको साणे एकममणो मय गिहारो ।

चत्तकसावपणिमाह पवत्तसेट्ठो जसंगो य ॥ ५ ॥

माधार्य—मिक्षासे भोजन कर कममें रह बोझा भोजन कर, दु सोओ सह, मिदाको नीति, मैरी और बैगम्बरमात्रमात्रको मने-मकार विचार कर' छोड़ व्यवहार न कर, एडाकी रह, एडार्ये खीन हो, जारम्भ मत कर कोषादि कमाव कूपी परिग्रहका त्याग कर, टपोगी रह न जसंग या मोहरहित रह ।

जई चरे मइ भिंटे कइमासे जई लये ।

जइ मुयेज्ज मासेज्ज एव पावे ण वज्जह ॥ १२२ ॥

जई तु जामाज्जस्स हवायेहस्स मिज्जसुज्जो ।

जणं ण वज्जहं वे वस्स पोणण च विपुपदि ॥ १२३ ॥

माधार्य है साधु । मालपूर्वक देसके पक्ष बरससे मत्त पाक नका उपयोग कर बलमे मुमि देसकर बैठ, वाक्सं खमन कर बलसे भोजन कर वाकम बोच इस तरह कर्त्तवसे पाव वच न होया । जो उवाचान साधु न न र्वक जावाण कइता है उनके मत्त कर्म नहीं बरत पु नि हू हावान है ।

श्री शिवदादि मगवर्नी आराधनार्थे कहत है—

शिवं गो शिवं दोषा शिविदिनो शिवमनो शिवकसावा ।

शिवि जरादि मेहमरुज्जो, स जोवमनो सदा होह ॥ ६८ ॥

माधार्य—मिशन रागको नीता है, द्वेषको नीता है, इन्द्रियोको

जीता है, ममको जीता है, कषायोंको जीता है, रति अगति व मोहका जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उपयुक्त रह सकता है ।

श्री शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णवम् कहते हैं—

विरम विरम सगान्मुञ्च मुञ्चप्रपंचं—

विसृज विसृज मोह विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ॥

कलय कलय वृत्त पश्य पश्य स्वरूप ।

कुरु कुरु पुरुषार्थ निवृत्तानन्दहेतोः ॥ ४५-१५ ॥

भाषार्थ—हे माई ! तू परिग्रहसे विरक्त हो, जगतके प्रपंचको छोड़, मोहको विदा कर, आत्मतत्त्वको समझ, चारित्रिका अभ्यास कर, आत्मस्वरूपको देख, मोक्षके सुखके लिये पुरुषार्थ कर ।

(१४) मज्झिमनिकाय द्वेधा वितक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! बुद्धत्व प्राप्तिक पूर्व भी बोधिसत्त्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि क्यों न दो दुःख वितर्क करते करते मैं विहरू—जो काम वितर्क, व्यापाद (द्वेष) वितर्क, विहिंसा वितर्क इन तीनोंको मैं एक भागमें किया और जो नैष्काम्य (काम भोग इच्छा रहित) वितर्क, अल्पापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क इन तीनोंको एक भागमें किया । भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद रहित, आतापी (उद्योगी), ग्रहितत्रा (आत्म संयमी) हो विहरते भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था । उत्पन्न हुआ यह मुझे काम वितर्क और यह आत्म आवाधाके लिये है, पर आवाधाके लिये है, समय आवा-

बाद किन्हीं हैं। यह मझानिरोधक विषय पक्षिक (हानिके पक्ष) निर्वाचको नहीं के आनेवाला है। यह सोचने यह काम किर्क जस्त हो जाता था। इसतरह बार बार उदय होनवाले काम विचर्कको में छोड़ता ही था हटाता ही था जग्य करता ही था। इसी प्रकार ज्ञापाय विचर्कको तथा विदिता विचर्कको अब हल होता था तब में जग्य करता ही था।

मिथुनो ! मिथु जैसे जैसे अधिकतर विचर्क करता है विचार करता है ऐसे जैसे ही विचको मुकना होता है। यदि मिथुनो ! मिथु काम किर्कको या ज्ञापायविचर्कको या विदिता विचर्कको अधिकतर करता है तो वह मिथु काम किर्कको या ज्ञापाय विचर्कको या विदिता विचर्कको छोड़ता है और कामादि विचर्कको बढ़ाता है। इसका किन्हीं कामादि विचर्ककी ओर लुप्त जाता है।

जैसे मिथुनो ! क्योंकि अंतिम मासमें (सप्तमासमें) जब फलक मरी रहती है तब आत्म जगती मायोकी रसवासी करता है। यह तब यंत्रोंमें बंधी (मे हुए सेतो) से हृदये हाँकता है, मारता है, रोकता है, मिथारता है। सो किन्हीं हस्त ! यह आत्म तब सेतोमें चानेके कारण जब जग्य हानि या किन्हींको देसता है। ऐसे ही मिथुनो ! मैं अनुसूक्त यंत्रोंके सुपरिणाम, जग्यकार संकेतको और अनुसूक्त यंत्रोंमें जग्य निष्कामता आदिमें सुपरिणाम और गरी सुदृष्टाका संकेत देसता था।

मिथुनो ! सो इस प्रकार समग्र दिन विचारते यदि निष्काम विचर्क, ज्ञापाय विचर्क या विदिता विचर्क उत्पन्न होता था,

सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता आदि वितर्क—यह न आत्म आबाधा, न पर आबाधा, न उभय आबाधाके लिये है यह प्रज्ञावर्द्धक है, अविघात पक्षिक है और निर्वाणको लेजानेवाला है । रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा वितर्क करता, विचार करता तो मैं भय नहीं देखता । किंतु बहुत देर वितर्क व विचार करते मेरी काया क्लान्त (थकी) होजाती, कायाके क्लान्त होनेपर चित्त अपहृत (शिथिल) होजाता, चित्तके अपहृत होनेपर चित्त समाधिसे दूर हट जाता था । सो मैं अपने भीतर (अध्यात्ममें) ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एकाग्र करता था । सो किस हेतु ? मेरा चित्त कहीं अपहृत न होजावे ।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविहिंसा वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है तो वह कामादि वितर्कको छोड़ता है, निष्कामता आदि वितर्कको बढ़ाता है । उस बाधित निष्कामता अव्यापाद, अविहिंसा वितर्ककी ओर झुकता है । जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मके अंतिम भागमें जब सभी फसल जमाकर गाममें चली जाती है ग्वाला गायोंको रखता है । वृक्षके नीचे या चौड़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना होता है कि ये गायें हैं । ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना मात्र होता था कि ये धर्म हैं । भिक्षुओ ! मैंने न दबनेवाला वीर्य (उद्योग) आरंभ कर रखा था, न भूलनेवाली स्मृति मेरे सन्मुख थी, शरीर मेरा अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित एकाग्र था । सो मैं भिक्षुओं ! प्रथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ

ध्यानसे मास हो बिहाने लगा । पूर्व निवास अनुस्मरणके किं
 याप्तिमेंके श्रुति उत्पत्तिके ज्ञानके किं विषयको छिंकाता था । तथा
 समाहित विषय, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, वर्णमय, विप्लव श्रेष्ठ
 युद्धभूत कर्मनीय विषय एकत्र पित होकर भासनेके कर्मके
 किं विषयको छिंकाता था । इस तरह रात्रिके निम्नके पार हीनरी
 विषय मास हुई अविद्या दृष्ट होयई विषय उत्पन्न हुई तब कर्म
 मया आत्मके उत्पन्न हुआ । जैसा वयोमयीक अपमयी उत्पत्ती
 वा आत्मसंभवीको होता है ।

जैसे मिथुनो ! किसी महात्मने महान गहरा कलापन हो
 और उसका आश्रय के महान् युगोका समुद्र बिहान करता है ।
 कोई पुनः उस युग समुद्रका अन्तर्भाषी अद्विष्ट भाष्यी
 अयोग केम साक्षात्की उत्पन्न होने । वह उस युग समुद्रके केम
 कल्याणकारक प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको बंद कर दे और रुक
 कर (जकेके बचने बाधक) कुमार्गको लोक दे और एक पारिष
 (बाध) रख दे । इस प्रकार वह महान् युगसमुद्र दूसरे समयमें
 विरचितमें तथा हीनताको मास होवेगा । और मिथुनो ! उस ध्यान
 युगसमुद्रका कोई पुनः दिशाकाक्षी योग केमकाक्षी उत्पन्न होने वह
 उस युगसमुद्रके केम कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको लोक
 दे, एकपर कुमार्गको बन्द कर दे और (पारिष) नाकका बाध
 कर दे । इस प्रकार वह युगसमुद्र दूसरे समयमें वृद्धि, विकृति और
 विपुष्टताको मास होवेगा ।

मिथुनो ! जर्नके समझानेके किंने मैंने वह उपमा करी है ।

यह यद् अर्थ है—गहरा मग्न जलाशय यह कामों (कामनाओं, मोर्गों) का नाम है । महान मृगसमूह यह प्राणिमोका नाम है । अनर्थाकाक्षी, अहिताकाक्षी, अयोगक्षेमकाक्षी पुरुष यह मार (पापी कामदेव) का नाम है । कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं । जैसे—(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या संकल्प, (३) मिथ्या वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (कायिक कर्म) (५) मिथ्या आजीव (जीविक) (६) मिथ्या व्यायाम, (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । एकचर यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिका (जाल) अविद्याका नाम है । भिक्षुओं ! अर्चाकाक्षी, हिताकाक्षी, योगक्षेमाकाक्षी, वह तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका नाम है । क्षेम, स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय मार्ग यह आर्य आष्टांगिक मार्गका नाम है । जैसे कि—(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक समाधि । इस प्रकार भिक्षुओं ! मैंने क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गको खोल दिया । दोनों ओरसे एक चारिका (अविद्या) को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! श्रावकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओ ! यह वृक्ष मूल है, ये सूने घर हैं । ध्यानरत होओ । भिक्षुओ ! प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करनेवाले मत बनना, यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।

नोट—यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है ।

दोहक वितर्कका नाम जैन सिद्धातमें मेदविज्ञान है । कामवितर्क, व्यापादवितर्क, विहिंसान्वितर्क इन तीनोंमें राग द्वेष

जायते है । काम और राग एक हैं अमाशय द्वेषका पूर्व भाव, विद्विषा आगेका भाव है । दोनों द्वेषमें जाते है । रागद्वेष ही संसारका मूल है । स्थान योग्य है और वातरागता तथा बीस्तेष्टता प्राप्त करने योग्य है । ऐसा बारबार विचार करनेसे—राग व द्वेष सब दूर तथा इनका स्वागत न करनेसे आपको स्वयं वायाकारी जाननेसे व बीतरागता व बीस्तेष्टताको स्वागत करनेसे इनको स्वयं अपने वायाकारी जाननेसे इस तरह मयविज्ञानका बारबार अभ्यास करनेसे रागद्वेष मिटता है और बीतरागभाव बढ़ता है । जिसमें रागद्वेष संस्कार रागद्वेषको बढ़ाता है । जिसमें बीतरागता व बीस्तेष्टता संस्कार केराम्भको बढ़ाता है व रागद्वेषको बढ़ाता है ।

रामभाव होनेसे अपने भीतर आकुम्भता होती है किन्ता ऐसी है, स्वार्थ मिलनेकी चम्कभट होती है । मित्रोंपर रक्षा करनेका आकुम्भता होती है विमोग होनेका सोचकी आकुम्भता होती है । तथा आत्मीय भाव बढ़ जाता है । कर्मसिद्धांतानुसार कर्मका बंध होता है । रागसे पीड़ित होकर हम स्वार्थसिद्धिके लिये दूसरोंके भावा देकर व राग पैदा करके अपना निषय पोषण करते हैं । ठीक राग होता है तो अन्धमय बोरी अभिचार आदि सब करते हैं । यदि रामभाव निष्कमोय करनेसे दूसरों काय भी रोगी व निर्मल होजाय है व स्वस्तीको भी रोगी व निर्मल बना लेता है । इसतरह यह राग स्वयं वायाकारी है । इसीतरह द्वेष वा द्विषाका भाव भी है । बन्धी सांत्विका नाश करता है । दूसरोंकी ठाक कटुका वचनप्रकार सब धारि करनेसे दूसरोंको वायाकारी होता है । अपनेको कर्मका बन्ध करता है । इसतरह यह द्वेष भी स्वयं वायाकारी है, मोक्षमार्गमें

बाधक है, संसार मार्गवर्द्धक है, ऐसा विचारना चाहिये । इसके विरुद्ध निष्कामभाव या वीतरागभाव तथा वीतद्वेष या अहिंसकभाव अपने भीतर शांति व सुख उत्पन्न करता है । कोई आकुलता नहीं होती है । दूसरे भी जो सयोगमें आते हैं व वाणीको सुनते हैं उनको भी सुखशांति होती है । वीतराग तथा अहिंसामई भावसे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं दिया जासक्ता, किसीके प्राण नहीं पीड़े जाते । सर्व प्राणी मात्र अभय भावको पाते हैं । रागद्वेषसे जब कर्मोंका बन्ध होता है तब वीतरागभावसे कर्मोंका क्षय होकर निर्वाण प्राप्त होता है ।

ऐसा बारबार विचारकर भेदविज्ञानके अभ्याससे वीतराग या वीतद्वेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी । भेदविज्ञानमें तो विचार होते हैं । चित्त चंचल रहता है । समाधान व शांति नहीं होती है । इसलिये साधक विचार करतेर अध्यात्मरत होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमग्न होजाता है, तब चित्तको परम शांति प्राप्त होती है । जब ध्यानमें चित्त न लगे तब फिर भेदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको कामभाव व द्वेषभाव या हिंसात्मक भावसे रक्षित करे । सृष्ट्रमें ग्वालेका दृष्टान्त इसीलिये दिया है कि ग्वाला हम बातकी भावधानी रखता है कि गाएँ खेतोंको न खालें । जब खेत हरेभरे होते हैं तब गायोंको बारबार जाते हुए रोकता है । जब खेत फमल रहित होते हैं तब गायोंको स्मरण रखता है, उनसे खेतोंकी हानिका भय नहीं रखता है । इसीतरह जब तक कामभाव व द्वेषभाव जागृत होरहे हैं, उद्योग करते भी रागद्वेष होजाते हैं, तबतक साधकको बारबार विचार करके उनसे चित्तको

इष्टाना चाहिये । जब वे खाँट होय हों तब तो सावधान होकर निश्चित होकर जास्यध्यान करना चाहिये । स्वयं रत्ना चाहिये कि फिर कहीं कहीं कामजोसे रागद्वेष न होय ।

दूसरा इच्छांत कलाधर तथा भृगोरा दिया है कि जैसे सूर्य कलमसबके पास चरते हों, कोई छिछरी बाक विज्ञ दे व ज्ञानमें फँसनेका मार्ग सोच दे तब वे सूर्य ज्ञानमें कमकर दुःख उठते हैं, जैसे ही वे संसारी मानी कामजोसे भरे हुए मंदारके जारी कलमसबके पास चूम रहते हैं । यदि वे भोगोछी कवी का तुष्याके बसी चूम हों तो वे मित्रता मार्गपर चलकर जविष्याके ज्ञानमें फँस जायेंगे व दुःख उठायेंगे । मित्रता मार्ग मिथ्या अद्वैत, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र्य है । बड़ी जहांगीर मिथ्यापारम्य है । विराजते द्वितकारी व जानना संसारमें किस रहनेको ही ठीक अद्वैत ज्ञान दिध्यादृष्टि है । निर्माणकी उत्पत्ति जानेका संस्कार व करके संसारकी उत्पत्ति जानेका संस्कार का विचार करना मिथ्या संस्कार का मित्र ज्ञान है । सेवक का मित्र मिथ्या चारित्र्यमें मर्मित है । मिथ्या कठोर दुःखदर्श विषय पोषक बनन सोचना मिथ्या बंधन है संसारवर्धक कार्य करना मिथ्या कर्माह्व है जगत्समे व जोतीसे धार्मिक कार्य करने अशुद्ध गगत्सर्वक गगत्कारक योजना करना मिथ्या आर्मी है । सुमारवर्धक कर्मके व उनके सिद्ध उद्योग करना मिथ्या व्यापार है । संसारवर्धक कोषादि कथामोक्षी व विषय भोगोछी पुष्टि की स्थिति रत्ना मिथ्या स्मृति है । मित्रताकांक्षासे व किसी वरकोछके कोसले व्याप्त कथाना मिथ्या संधि है । यह सब जविष्यामें फँसनेका

मार्ग है । इससे बचनेके लिये श्रीगुरुने दयालु होकर उपदेश दिया कि विषयरोग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और अष्टांग मार्ग या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य इस रत्नत्रय मार्गको पालो, सच्चा निर्वाणका श्रद्धान व ज्ञान रखो, हितकारी संसारनाशक वचन बोलो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, शुद्ध भावके लिये उद्योग या व्यायाम करो, निर्वाणतत्त्वका स्मरण करो व निर्वाणभावमें या अध्यात्ममें एकाग्र होकर सम्यक्समाधि भजो । यही अविद्याके नाशका व विद्याके प्रकाशका मार्ग है, यही निर्वाणका उपाय है । आत्मध्यानके लिये प्रमाद रहित होकर एकाग्र सेवनका उपदेश दिया गया है ।

जैन सिद्धांतमें इस कथन संबन्धी नीचे लिखे वाक्य उपयोगी है—

समयसारजीमें श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं—

णादृण आसवाण असुचित्त च विदरीयभाव च ।

दुक्खस्स काण्ण ति य तदो णिपत्ति कुणदि जीवो ॥७७॥

भावार्थ—ये रागद्वेषादि आसव भाव अपवित्र हैं, निर्वाणसे विपरीत हैं व संसार—दुःखोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव इनसे अपनेको अलग करता है । जब भीतर क्रोध, मान, माया लोभ या रागद्वेष उठ खड़े होते हैं अध्यात्मीक पवित्रता बिगड़ जाती है, गन्दापना या अशुचिपना होजाता है । अपना स्वभाव तो शांत है, इन रागद्वेषका स्वभाव अशांत है, इससे वे विपरीत हैं । अपना स्वभाव सुखमई है, रागद्वेष वर्तमानमें भी दुःख देते हैं, वे भविष्यमें अशुभ कर्मबन्धका दुःखदाई फल प्रगट करते हैं । ज्ञानीको ऐसा विचारना चाहिये ।

बहमिस्सो कल्ल सुद्धं । य जिम्मसो नाणईसयसम्मणो ।

तस्मि (टि.) त. जज्ञा सम्ये एदे स. यमि ॥ ७८ ॥

भाषार्थ—मैं निषाण स्फुटत भावना एक ह शुद्ध ह परम
ममतासे रहित ह आनन्दसंयमसे पूर्ण ह । इसतरह मैं अपने शुद्ध
स्वभावमें स्थित होता हुआ किसीमें सम्मन होता हुआ इन सर्व ही
रागद्वेषादि नाशबोधों का भोग करता हूँ ।

समयसार कच्छम अवतवेदाचाप आवेते हैं—

माययेद्वेदमिच्छावमिदमिच्छावाराणा ।

तावथावत्पराञ्जुत्था ज्ञाने ज्ञाने प्रवृत्ति ॥ ९-१ ॥

मेवज्ञानोच्छ्रयकञ्जनाञ्जुत्तत्त्वापदम्मा—

ज्ञागमामप्रक्यकृतात्कर्मणो संवरेण ।

मिक्खतोयं पामममकाकोदयम्मावमेकं ।

ज्ञाने ज्ञाने निवृत्तमुदितं साधुतोयोत्तमेत्त ॥ ८-१ ॥

भाषार्थ—रागद्वेष वायाकारी है बीतरतामान सुखकारी है,
मेरा स्वभाव बीतान है, रागद्वेष पर है, कर्मकृत विकार है । इस वा
इके मेदके ज्ञानकी याचना कमातर तब तक करते चला चालें
जब तक ज्ञान वासे कूटकर ज्ञान ज्ञानमें प्रवृत्ति को न जाने कर्मक
जब तक बीतराज्य ज्ञान न हो जाय । मेरे ज्ञानके बार बार उच्छ्र-
नेस शुद्ध आत्मलक्षणा काम होता है । शुद्ध ज्ञानके जागते रागद्वे-
षका प्राम ऊबड़ हो जाता है तब मनीष कर्मोंका आश्रय स्फुटत
संवर होजाता है तब ज्ञान परम संतोषको पाता हुआ अपने निमित्त
एक स्फुटत मोह मकलुषों रसता हुआ व चला ही कर्मों पर
शुद्ध अपने ज्ञान स्वभावमें ही सकलता रहता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा ।

अज्ञानात्सुचिं जीव मनागवधो भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

भावार्थ—यह जीव चिकालसे अज्ञानके कारण रागद्वेषसे कर्मोंको खींचता हुआ इस सगरसमुद्रमें भ्रमण कर रहा है । उक्त आचार्य संपाधिशतकमें कहते हैं—

रागद्वेषादिकल्लोलं लोलं यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व स तत्त्व नेतरो जन ॥ ३५ ॥

भावार्थ—मनिक। चित्त रागद्वेषादिक लहरोंसे क्षोभित नहीं है वही अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीद्वेषी जन नहीं देख सक्ता है । सार समुच्चयमें कहा है—

रागद्वेषमयो जीवः कामक्रोधवशे यत ।

लोभमोहमदाविष्टः ससारे संमत्यसौ ॥ २४ ॥

कषायातपत्ताना विषयामयमोहिनाम् ।

मयोगायोगखिन्नाना सम्यक्त्व परम हितम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जो जीव रागद्वेषमें है, काम, क्रोधके वशमें है, लोभ, मोह व मदसे गिरा हुआ है, वह मसारमें भ्रमण करता ही है । क्रोधादि कषायोंके आतापसे जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयरूपी रोगमें या विषममें मूर्छित है व जो अनिष्ट संयोग व इष्ट वियोगसे पीड़ित है उसके लिये सम्यग्दर्शन परम हितकारी है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

मुहुः प्रसार्य सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥ १७७ ॥

माधार्थ्य—आध्यात्मका ज्ञाता मुनि बारबार सम्मन्धानको पैदा कर बैठे श्रीगुरुका स्वरूप है जैसा उनको देखता हुआ रामानुजसे पूर करके आत्माको ध्याता है ।

वत्पानुषामनय क्या है—

न मुदाति न संशेते न स्वार्चानाम्परस्परसिद्धिः ।

न रज्ज्दते न च ड्रेष्टि किंतु एवस्य प्रतिष्ठय ॥ १३७ ॥

माधार्थ्य—ज्ञापी न तो मोह करते हैं न संशय करते हैं, न ज्ञानमें प्रमाद करते हैं न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं किंतु वरा अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण समाधिमें प्राप्त करते हैं ।

ज्ञानान्वयम क्या है—

बोध एव ज्ञानं पाशो हृषीकेशगन्धर्वने ।

गायक्य महात्मन विप्रयोगिमितिपदे ॥ १४—७ ॥

माधार्थ्य—इन्द्रियरूपी सुगोको बाँधनेके बिन्ने सम्मन्धान ही तब कांसी है तथा विच्छेदी सर्पको बल करनेके बिन्ने सम्मन्धान ही गायक्य ईश्वर है ।

(१५) मज्झिमनिकाय वितर्क संस्थान सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—यिषुको पाँच निमित्तोंको समग्र समग्र पर मनमें चिन्तन करना चाहिये ।

(१) यिषुको उचित है जिस निमित्तसे केकर जिस निमित्तको मनमें करके रागद्वेष मोहनाके पाशकारक मज्झिम वितर्क (भाव) उत्पन्न होते हैं, उस निमित्तको छोड़ दूसरा कुछक निमित्तको मनमें

करे । ऐसा करनेसे छन्द (गग) सम्बन्धी दोष व मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाम्र होता है, समाहित होता है । जैसे राज सूक्ष्म आणीसे मोटी आणीको निकालकर फेंक देता है ।

(२) उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशल संबन्धी निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्वेष मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कों आदिनव (दुष्परिणाम) की जाच करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्क अकुशल हैं, ये मेरे वितर्क सावध (पापयुक्त) हैं । ये मेरे वितर्क दुःखविपाक (दुःख) हैं । इन वितर्कोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग द्वेष मोह बुरे भाव नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने भीतर ठहरता है, समाहित होता है । जैसे कोई शृंगार पसंद अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साप, मरे कुत्ता या आदमीके मुँदके कठमें लग जानेसे घृणा करे वैसे ही भिक्षुको अकुशल निमित्तोंको छोड़ देना चाहिये ।

(३) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनवको जाचते हुए भी राग, द्वेष, मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंको बादमें लाना नहीं चाहिये । मनमें न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते हैं और चित्त अपने भीतर ठहरता है । जैसे दृष्टिके सामने आनेवाले रूपोंके देखनेकी इच्छा न करनेवाला आदमी आखोंको मूढ़ले या दूसरेकी ओर देखने लगे ।

(१) यदि उस मिथुन को उन बिनकोंके मन्त्रों में कर्मनेत्र भी रागद्वेष मोह सम्मन्धी बुरे भाव उत्पन्न होत ही हैं तो उस मिथुन को उन बिनकोंके संस्कारका संस्कार (कारण) मनमें करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे बितर्क नाश होत हैं जैसे मिथुनो ! कहीं पुरुष क्षीय आवासा है उसको ऐसा हो क्यों मैं क्षीय आता हूँ क्यों मैं खरिद नहीं, वह खरिद क्यों फिर ऐसा हो क्यों मैं बैठ नहीं, कि वह बैठ जाय फिर ऐसा हो क्यों मैं खेद नहीं, कि वह खेद जाय वह पुरुष मोह ईर्ष्यापक्षसे हटकर सुख ईर्ष्यापक्षको स्वीकार करे । इसी तरह मिथुन को उचित है कि वह उन बिनकोंके संस्कारके संस्कारको मनमें विचारे ।

(५) यदि उस मिथुन को उन बिनकोंके बितर्क-संस्कार-संस्कारको मनमें करनेसे भी रागद्वेष मोह सम्मन्धी अकुशल बितर्क उत्पन्न होने ही हैं तो उस बिनकोंको बिनकोंके रसकर बिद्याको राससे बिस्तार कर बितर्कसे बितर्क निवृत्त करना चाहिये, उत्पन्न व निवृत्त करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे रागद्वेष मोहनाश नाश होने हैं । जैसे बहवान् पुरुष दुर्बलको खरिदते, कैसेसे पकड़कर निवृत्त करे निवृत्त करे, संवर्धित करे ।

इस तरह रास विमिश्रित द्वारा मिथुन बितर्कके बाना मायोंको बह करनेवाला कहा जाता है । वह जिस बितर्कको चाहेगा उत्पन्न बितर्क करेगा । जिस बितर्कको नहीं चाहेगा उस बितर्कको नहीं करेगा । ऐसे मिथुने सुष्माक्षयी बन्धनको हटा दिया । अच्छी तरह जानकर, समझकर दुःखका भव कर दिया ।

नोट—इस सूत्रमें रागद्वेष मोहके दूर करनेका विधान है । वास्तवमें निमित्तोंके व्याधीन भाव होते हैं, भावोंकी सम्हालके लिये निमित्तोंको बचाना चाहिये । यहाँ पाच तरहसे निमित्तोंको टालनेका उपदेश दिया है । (१) जब बुरे निमित्त हों जिनमें रागद्वेष मोह होता है तब उनको छोड़कर वैराग्यके निमित्त मिलावे जैसे स्त्री, नपुंसक, बालक, शृंगार, कुटुम्बादिका निमित्त छोड़कर प्रकान्त भवन, वन निवास, शास्त्रम्वाध्याय, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे ।

(२) बुरे निमित्तोंके छोड़नेपर भी अच्छे निमित्त मिलाने पर भी यदि रागद्वेष मोह पैदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे मेरेको क्या भी कष्ट होगा, भविष्यमें भी कष्ट होगा, मैं निर्वाण मार्गसे दूर चला जाऊँगा । ये भाव अशुद्ध हैं, त्यागने योग्य हैं । ऐसा बार बार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे ।

(३) ऐसा करनेपर भी रागद्वेषादि भाव पैदा हों तो उनको स्मरण नहीं करना चाहिये । जैसे ही वे मनमें आवें मनको हटा लेना चाहिये । मनको तत्त्व विचारानिमें लगा देना चाहिये ।

(४) ऐसा करनेपर भी यदि रागद्वेष, मोह पैदा हो तो उनके संस्कारके कारणोंको विचार करे । इसतरह धीरे-धीरे वे रागादि दूर होजायेंगे ।

(५) ऐसा होने हुए भी यदि रागादि भाव पैदा हों तो बलात्कार चित्तको हटाकर तत्त्वविचारमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये । पुन पुन उत्तम भावोंके संस्कारसे बुरे भावोंके संस्कार मिट जाते हैं ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही बात है कि राग, द्वेष मोक्ष के त्याग बिना कीर्तनमार्गता सहित ध्यान नहीं होसकेगा । इसलिये इन भावोंको दूर करनेका ऊपर विहित प्रयत्न करे । दूसरा प्रयत्न ज्ञान-ध्यानका भी बहुरी है । जिसनार क्षणमध्याम द्वारा प्रायः शुद्ध होया उत्तरार उन कष्टमहकपी कर्मोंकी सक्ति क्षीय होयी जो बड़े कष्टमें अपने विराडपर रागादि भावोंके पैदा करते हैं । इन कष्ट ध्यानके बलसे हम उस मोक्षकर्मको जिसनार क्षीय करेंगे उत्तरार रागद्वेषादि जाय नहीं होया ।

वास्तवमें सम्पददर्शन ही रागादि दूर करनेका सुत्र उपाय है । जिसने संसारको जलार व निर्वाणको सार समझ लिया वह जलर रागद्वेष मोक्षके नियमितसे श्रुत्यापूर्वक वचेगा और वैराग्यक निमित्तमें बर्तन करेगा । वैराग्यके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि धर्मोंर निवृत्त प्राप्त होगी ।

जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं—

समाधिद्वयकर्म पूर्यमाप्तस्वामी कहते हैं—

अविद्य म्वाससंस्कारैरवशा क्षिप्यते मनः ।

तदेव ज्ञानसंस्कारे स्वस्त्वत्वेऽवलिप्तते ॥ १७ ॥

माधार्प्य-अविद्याक अम्वासक संस्कारसे मन काधार द्वेषर रागी द्वेषी मोक्षी होजाता है परन्तु यदि ज्ञानका संस्कार दाढा जाये, स्वयं ज्ञानके द्वारा विधारा जाये तो वह मन स्वयं ही ज्ञानाके सचे स्वरूपमें उद्भूत जाता है ।

यदा मोक्षप्रज्ञायेते रागद्वेषौ उपस्थितम् ।

तदेव माधवेत्स्वकमात्मानं क्षाम्यत क्षमात् ॥ १८ ॥

भावार्थ—जन किसी तरास्वीके मनमें मोहके कारण रागद्वेष पैदा होजावे उसी समय उसे उचित है कि वह शान्तभावसे अपने स्वरूपमें ठहरकर निर्वाणस्वरूप अपने आत्माकी भावना करे । राग-द्वेष लौकिक संसर्गसे होते हैं अतएव उसको छोड़े ।

जनेभ्यो वाक् तत् स्पन्दो मनसश्चित्तविधमाः ।

भवन्ति तस्मात्संमर्ग जनैर्योगी ततस्त्यजेत् ॥ ७२ ॥

भावार्थ—जगतके लोगोंसे बातोंका प करनेमें मनकी चंचलता होती है, तब चित्तमें राग, द्वेष, मोह विकार पैदा होजाते हैं । इस-लिये योगीको उचित है कि मानवोंके संसर्गको छोड़े ।

स्वामी पूज्यपाद इष्टोपदेशमें कहते हैं—

अमवच्चित्तविक्षेपे एकाते तत्त्वसंस्थिति ।

अभ्यस्येदमियोगेन योगी तत् । निजात्मन ॥ ३६ ॥

भावार्थ—तत्त्वोंको भले प्रकार जाननेवाला योगी ऐसे एकात्ममें जावे जहां चित्तको कोई क्षोभके या रागद्वेषके पैदा करनेके निमित्त न हो और बड़ा आसन लगाकर तत्त्वस्वरूपमें तिष्ठे, आलस्य निद्राको जीते और अपने निर्वाणस्वरूप आत्माका अभ्यास करे ।

ससारमें अकुशल धर्म या पाप पाच है—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इनसे बचनेके लिये पाच पाच भावनाएँ जैन सिद्धांतमें बताई हैं । जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पाचों पापोंसे बच सकता है ।

श्री उमास्वामी महाराज तत्वाथमुत्रमें कहते हैं—

(१) हिंसासे बचनेकी पाच भावनाएँ—

वाङ्मनोगुसीर्यादाननिक्षेपणसमित् । लोकिय नमोज्ञानि पञ्च ॥४-७॥

(१) वचनगुप्ति—वचनकी सम्झना ज वीदाकारी वचन न
 कहा जाये (२) वनोगुप्ति—वनमें हिताकारक भाव न काढें, (३)
 ईयासमिति—बार दाब ममीन मगो गेराकर कुछ भूमिमें बिभवे
 चढ़े (४) आत्मानिर्लेपण समिति—देखकर वस्तुको छठठं व
 गल (५) आलोचित पानमोचन—देखकर मोचन व पान करे ।

(२) असत्यसे बचनेकी पांच माययाएँ—

आश्रयमयीस्त्वहास्वस्थकथानन्त्यनुवीचिमाकल व पत्र ॥ १-७ ॥

(१) आश्रय मत्याक्यान—आश्रयसे बचू क्योंकि यह असत्यका
 कारण है ।

(२) साध मत्याक्यान—साधसे बचू क्योंकि यह असत्यका
 कारण है ।

(३) मीमंसा मत्याक्यान—मनमें बचू क्योंकि यह असत्यका
 कारण है ।

(४) हास्य मत्याक्यान—हँसीसे बचू क्योंकि यह असत्यका
 कारण है ।

(५) अनुवीची यापण—आत्मक अनुसार बचन करे ।

(२) चोरीसे बचनेकी पांच माययाएँ—

शून्यागारविमो च॥ वासपणोपरोवाकाण॥ स्यष्टिस्तथमपि त्रिंवाहाः पत्र
 ॥ १-७ ॥

(१) शून्यागार—घने लाल साभास रहित वन सर्वत्र दैता-
 मादिमें छिन्ना । (२) विमोचितावास—छोड़े हुए, उबड़े हुए वहा-
 ममें छिन्ना । (३) परोप रोषाकरण—बड़ा नाप हो कोई जाने छे
 म्मा व छे या बड़ा कोई रोके नहीं न ठहरे । (४) सैस्यष्टि—

भोजन शुद्ध व दोष रहित लेवे । (५) सधर्माविसंवाद-स्वधर्मा जनोंसे झगड़ा न करे, हमसे सत्य धर्मका लोप होता है ।

(४) कुशीलसे बचनेकी पांच भावनाएं—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टासस्त्र-

शरीरसंस्कारत्यागा पञ्च ॥ ७-७ ॥

(१) स्त्रीरागकथाश्रवण त्याग—स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाके सुननेका त्याग, (२) तन्मनोहराङ्गनिरीक्षण त्याग—स्त्रियोंके मनोहर अङ्गोंको राग सहित देखनेका त्याग, (३) पूर्वरतानुस्मरण त्याग—पहले भोगोंके स्मरणका त्याग, (४) वृष्येष्टास त्याग—कामोद्दीपक दृष्ट रस खानेका त्याग, (५) स्वशरीरसंस्कार त्याग—अपने शरीरके शृङ्गा करनेका त्याग ।

(५) परिग्रहसे बचनेकी पांच भावनाएं—ममता त्यागकी भावनाएं—

“ मनोज्ञामनोऽविषयगगद्वेषवर्जनानि पञ्च । ”

अच्छे या बुरे पाचों इन्द्रियोंके पदार्थोंमें राग व द्वेष नहीं करना । जो कुछ खानपान स्थान व सयोग प्राप्त हो उनमें संतोष रखना । इन्द्रियोंकी तृष्णाको मिटानेका यही उपाय है ।

सार समुच्चयम कहा है—

ममत्वाज्जायते लोभो लोभाद्रागश्च जायते ।

रागाश्च जायते द्वेषो द्वेषाद्दुःखपरंपरा ॥ २३३ ॥

निर्ममत्वं पर तत्त्वं निर्ममत्वं पर सुख ।

निर्ममत्वं पर भोज मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥ २३४ ॥

माधार्घ्यः—ममतासे कोम होता है, कोमसे राग होता है, रागसे द्रव होता है, द्रवसे दुःखोंकी परिवर्तनी होती है । इसलिये ममता-रहितपणा राम उत्पन्न है निर्ममता राम दुःख है निर्ममता ही मोक्षका परम बीज है ऐसा विद्वानोंने कहा है ।

वे- संतोषापूर्तं पीतं तुल्यात्तुल्यास्ये ।

तेन निर्वाणसौख्यस्य कारणम् समुपाकिम् ॥ २३७ ॥

माधार्घ्य—जिन्होंने तुल्यात्तुली प्यास बुझानेवाले संतोषकी जन्मस्थली दिया है उन्होंने निर्वाणसुखके कारणको मात कर दिया है ।

परिप्लवपिच्छाद्यामोक्षं भावते ।

रामोचो महाकण्ठ कर्मणा मयकावयम् ॥ २३८ ॥

माधार्घ्य—जम जान्वादि परिमर्दोंको स्वीकार करनेसे राग और द्वेष उत्पन्न होता ही है । रागद्वेष ही कर्मोंके मज्जा बंधके समन है उन्होंने संसार बढ़ता है ।

कुसुमसर्गं सदा त्वाण्यो दोषाणां प्रविचारकः ।

स गुणोऽपि अमरस्येव क्वणुतां पाति तत् क्षणात् ॥ २३९ ॥

माधार्घ्य—सोनोंको उत्पन्न करनेवाली कुसुमांतिको मया छेदना मोक्ष है । उस कुसुमांतिको गुणी मानना भी इसमर्ममें इच्छा होता है । जो कोई मग बचन कानसे रागद्वेषोंके निमित्त बचाएगा व निश्च जन्मात्ममें रत होगा वही समाधिको बाधित करके सुखी होगा, संसारके दुःखोंका जन्म कर देगा ।

(१६) मज्झिमनिकाय ककचूयम (ककचोयम) सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—एक दफे मैंने भिक्षुओंको बुलाकर कहा—
भिक्षुओं ! मैं एकासन (एक) भोजन सेवन करता हूँ । (एकासन-
भोजनं भुंजामि) एकासन भोजनका सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग,
स्मृति, बल और प्राशु विहार (कुशलपूर्वक रहना) अपनेमें पाता हूँ ।
भिक्षुओं ! तुम भी एकासन भोजन सेवन कर स्वास्थ्यको प्राप्त
करो । उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता नहीं
थी । केवल याद दिलाना ही मेरा काम था जैसे—उद्यान (सुमूमि)में
चौराहोपर कोड़ा सहित घोड़े जुता आजाने व (उत्तम घोड़ाका) रथ
खड़ा हो उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवाला सारथी
बाएं हाथमें जोतको पकड़कर दाहने हाथमें कोड़ेको ले जैसे चाहें,
जिधर चाहे लेजावे, लौटावे ऐसे ही भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको मुझे
अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी । केवल याद दिलाना ही
मेरा काम था ।

इसलिये भिक्षुओं ! तुम भी अकुशल (बुराई) को छोड़ो । कुशल
धर्मों (अच्छे कामों) में लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म विनयमें
वृद्धि, विरुद्धि व विपुलताको प्राप्त होगे । जैसे गावके पास मघन-
तासे आच्छादित महान माल (सारथी) का वन हो उसका कोई
हितकारी पुरुष हो वह उस सालके रसको अपहरण करनेवाली टेढ़ी
हालियोंको काटकर बाहर लेजावे, वनके भीतरी भागको अच्छी तरह
साफ करदे और जो सालकी शाखाएँ सीधी सुन्दर तौरसे निकली
हैं, उन्हें अच्छी तरह रखे इसप्रकार वह साल वन वृद्धि व विपु-

क्याओ प्राप्त होगा । ऐसे ही मिथुनो ! तुम भी गुर्खोंसे छोड़ो कुछ कर्मोंमें लगे, इस प्रकार जर्म किम्वये उत्पत्ति करोगे ।

मिथुनो ! भूतकायमें इसी जायसती मासीयें वैदेहिजा नामकी पृथक्की थीं । उसकी कीर्ति कैसी हुई थी कि वैदेहिका सुरत है, विष्णुज्य है और उपजात है । वैदेहिकाके पास कासी नामकी एक जातस्वरहित कण्ठो प्रकार का काम करनेवाली दासी थी । एक दफे कासी दासीके मनमें हुआ कि मेरी स्वामिनीकी यह वंशक कीर्ति कैसी हुई है कि यह उपजात है । क्या मेरी जागी भीतरमें कोयके विष्णु नाम रहत उसे समझ नहीं करती या नमिषमान रहती ? क्यों न मैं जागीकी परीक्षा करूं ।

एक दफे कासी दासी दिन बड़े उठी तब जायति कुपित हो-
जस्तु हो मोहो टेही करकी और कहा—क्योरे दिन बड़े उठती है !
तब कासी दासीको यह हुआ कि मेरी जागीके भीतर कोय विष्णु
है । क्यों न और भी परीक्षा करूं । कासी और दिन बढ़ाकर उठी
तब वैदेहिने कुपित हो बहुत कलन कहा तब कासीको यह हुआ कि
मेरी जागीके भीतर कोय है । क्यों न मैं और भी परीक्षा करूं ।
तब वह तीसरी दफे और भी दिन बड़े उठी तब वैदेहिज्यने कुपित
हो बिनादकी किछाई उसके मारकी, शिर फूट गया, तब कासी
दासीने शिरके कोह काते पड़ोसियोसे कहाकि देखो इस उपजातके
कामको । तब वैदेहिकाकी जयकीर्ति कैसी कि यह अद्भुतजात है ।

इसी प्रकार मिथुनो ! एक मिथु तब ही तक सुरत, विष्णु
उपजात है, वस्तुतः वह नमिष अद्भुतययें नहीं पड़ता । अब इसमें

अप्रिय शब्दपथ पढ़ता है नन भी तो उसे मुरत, निष्कलह और उपशात रहना चाहिये । मैं उस भिक्षुको सुवचनहीं कहता जो भिक्षा आदिने कारण सुवच होता है, मृदुभाषी होता है । ऐसा भिक्षु भिक्षा-विके न मिळनेपर सुवच नहीं रहना । जो भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते व पूजा करते सुवच होता है, उसे मैं सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्षुओं ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये “ केवल धर्मका सत्कार करते पूजा करते सुवच होऊंगा, मृदु भाषी होऊंगा । ”

भिक्षुओं ! ये पाच वचनपथ (वात कहनेके मार्ग) हैं जिनसे कि दूसरे तुमसे बात करते बोलते हैं । (१) कालसे या अकालसे, (२) मृत (पर्याय) से या अमृतसे, (३) स्नेहसे या परुषता (कटुता) से, (४) सार्थकतासे या निरर्थकतासे, (५) मैत्री पूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओं ! चाहे दूसरे कालसे बात करें या अकालसे, मृतसे अमृतसे, या स्नेहसे या द्वेषसे, सार्थक या निरर्थक, मैत्री-पूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये— “मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा और न दुर्वर्चन निका-लूंगा, मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर विहरूंगा न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस विरोधी व्यक्ति को भी मैत्रीभाव चित्तसे अष्टावित कर विहरूंगा । उसको बह्य करके सारे लोकको विपुल, विशाल, अपमाण मैत्रीपूर्ण चित्तसे अष्टावित कर अवैरता-अव्यापादिता (द्रोहरहितता) से परिष्ठावित (भिगोकर) विहरूंगा । ” इस प्रकार भिक्षुओं ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

(१) जैसे कोई पुरुष हाथमें कुदास लेकर जाए और वह ऐसा कहे कि मैं इस महापुरुषीको जपूषी करूँगा वह क्या खाँदा सोवे भिन्नी फेंक और माने कि वह जपूषी हुई तो क्या वह महापुरुषीको जपूषी कर सकेगा ? नहीं, क्यों नहीं कर सकेगा ? महापुरुषी गंभीर है अवश्य है । वह जपूषी (पूषीका जमाव) नहीं कर पासक्यी । वह पुरुष नाहकमें ईशानी और खेलासीका माली होगा । इसी प्रकार पूषीके समाप पित्त करके तुम्हें जमावान होना चाहिये ।

(२) और जैसे भिक्षुको । कोई पुरुष बाल, हथ्थी, घोडा या मछीठ लेकर जाए और वह कहे कि मैं आकाशमें क्या (पित्त) खिखंगा तो क्या वह आकाशमें पित्त किस सकेगा ? नहीं, क्योंकि आकाश जगती है जगती है वहाँ कणका कितना छुकर पड़ी । वह पुरुष नाहकमें ईशानी और खेलासीका माली होगा । इसी तरह पाँच बचकपके होनेपर भी तुम्हें सर्वकोरुको आकाश समझ बिलसे केरहित देखकर रहना चाहिये ।

(३) और जैसे भिक्षुको । कोई पुरुष जगती तुम्हारी उरुकाको लेकर जाए और वह कहे कि मैं इस तुम्हारी उरुकासे गंगाजलीको संतुष्ट करूँगा, वरित्त करूँगा तो क्या वह जगती तुम उरुकासे गंगा जलीको संतुष्ट कर सकोगा ? नहीं क्योंकि गंगाजली गंभीर है अवश्य है । वह जगती तुम उरुकासे नहीं गंगा की जामकी । वह पुरुष नाहकमें ईशानी बटावगा । इसीप्रकार पाँच बचकपके होने हुए तुम्हें वह नीलना चाहिये कि मैं सारे कोरुके गंगा समझ बिलसे जप मात्र अवैमानसे परिष्ठाकित कर निरुद्धगा ।

(४) और जैसे एक मर्दित, मृदु, खर्खराहट रहित बिल्लीके चमड़ेकी खाल हो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकरा लेकर आए और बोले कि मैं इस काठसे बिल्लीकी खालको खुर्रुरी बनाऊंगा तो क्या वह कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि बिल्लीकी खाल मर्दित है, मृदु है, वह काठसे या ठीकरेसे खुर्रुरी नहीं की जासक्ती । इसी तरह पाचों वचनपथके होनेपर तुम्हें सीखना चाहिये कि मैं सर्वलोकको बिल्लीकी खालके समान चित्तसे वैरभावरहित भावसे भरकर बिहरूंगा ।

(५) भिक्षुओं । चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे, आरेसे अंग अंगको चारे तौभी जो भिक्षु मनको द्वेषयुक्त करे तो वह मेरा शासनकर (उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है । वहापर भी भिक्षुओं । ऐसा सीखना चाहिये कि मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा न दुर्वचन निकालूंगा । मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर बिहरूंगा, न द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस विरोधीको भी मैत्रीपूर्ण चित्तसे साष्टापित कर बिहरूंगा । उसको रक्ष्य करके सारे लोकको विपुल, विशाल, अम-माण, मैत्रीपूर्ण चित्तसे भरकर अवैरता व अलयापादितासे भरकर बिहरूंगा ।

भिक्षुओं । इस क्रकचोयम (आरेके दृष्टातवाले) उपदेशको निरतर मनमें करो । यह तुम्हें चिरकालतक हित, सुखके लिये होगा ।

नोट-इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षापं हैं-

(१) भिक्षुको दिन रातम केवल दिनम एकवार भोजन करना चाहिये, यही शिक्षा गौतमबुद्धने दी थी व आप भी एकासन करते थे । योगीको, त्यागीको, ध्यानके अभ्यासीको दिनमें एक ही

इस प्रकार सही व्यवस्था करके काम चलाया चाहिये । स्वस्थ रहने के लिए व प्रमाण त्याग के लिए व क्षातिपूर्ण भी रहने के लिए व बात आवश्यक है । जैन सिद्धांतमें भी साधुको एकान्त करने का उपाय है । साधुके २८ मुख्य गुणोंमें यह एकान्त वा एकमुखा मुख्यगुण है—अवश्य कर्तव्य है ।

(२) मिथुनोंके गुरुजी भाषानुसार बड़े प्रेमसे कहना चाहिये । ऐसा इस समय कहा है कि मैं मिथुनोंके बहुत बुरा कर्तव्य स्मरण करा देता हूँ वे सब बुरा करते थे । इसका उपाय बोधो संस्तुते सबका दिया है । हाँकनेवालेके संकट मन्त्रसे बिलकुल बच जाये बोधो पढ़ते हैं, हाँकनेवालेको प्रसन्नता होती है बोधोमें भी कोई कष्ट नहीं होता है । इसी तरह गुरु व क्षिप्रका व्यवहार होना चाहिये ।

(३) मिथुनोंको सदा इस बातमें सावधान रहना चाहिये कि वह अपने मीनसे दुष्टोंको बचावे राक्षसों को मोक्षार्थ सबसे दूर करे तथा निर्मल साधक हितकारी कर्मोंको प्रवर्धन करें । इसका उपाय साधकें सबका दिया है कि चतुर मात्मी रसको सुखानेवाली हाँकियोंको दूर करता है और रसदार हाँकियोंको रक्षा करता है सब काम बलवत् करना है । इसीप्रकार मिथुनों प्रमाणरहित होकर अपनी उन्नति करनी चाहिये ।

(४) क्रोधदि कषायोंको मीनसे दूर करना चाहिये । तथा निर्मल वा क्रोध न करना चाहिये ब्रह्मब्रह्म रहना चाहिये । निमित्त पक्षमें वर भी क्रोध नहीं करना चाहिये । यदि वैरि

गृहिणी और काली दासीका दृष्टांत दिया है । वह गृहिणी ऊपरसे शांत थी, भीतरसे क्रोधयुक्त थी । जो दासी विनयी व स्वामिनीकी आज्ञानुसार समभाव करनेवाली थी वह यदि कुछ देग्से उठी हो तो स्वामिनोद्धो शांत भावसे कारण पूछना चाहिये । यदि वह कारण पूछती क्रोध न करती तो उसकी बातसे उसको मंतीष होजाता । वह कह देती कि शरीर अस्वस्थ होनेमे देग्से उठी हूं । इस दृष्टांतको देकर भिक्षुओंको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिक लिये ही शांत भाव न रखो किन्तु धर्मलामके लिये शांतभाव रखो । क्रोधभाव वैरी है ऐसा जानकर कभी क्रोध न करो तथा साधुको कष्ट पहुँचे पर भी, इच्छित वस्तु न मिलने पर भी मृदुभाषी कोमल परिणामी रहना चाहिये ।

(५) उत्तम क्षमा या भाव अहिंसा या विश्वप्रेम रखनेकी बड़ी शिक्षा साधुओंको दी गई है कि उनको किसी भी कारण मिलने पर, दुर्वचन सुननेपर या शरीरके दुःखों किये जाने पर भी मनमें विचारभाव न लाना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये, बस-सर्गकर्तापर भी मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

पाच तरहसे प्रवचन कहा जाता है—(१) समयानुसार कहना, (२) सत्य कहना, (३) प्रेययुक्त कहना, (४) सार्थक कहना, (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे कहना । पाच तरहसे दुर्वचन कहा जाता है—(१) विना अवसर कहना, (२) असत्य कहना, (३) कठोर वचन कहना, (४) निरर्थक कहना, (५) द्वेषपूर्ण चित्तसे कहना । साधुका कर्तव्य है कि चाहे कोई सुवचन कहे या कोई दुर्वचन कहे दोनों दशाओंमे सम-

भाव रखना चाहिये । उसे मैत्रीभाव अनुकम्पा भाव ही रखना चाहिये । उसकी अपमान दहापर दयाभाव व्यक्त कर कोव नहीं करना चाहिये । जमा या मैत्रीभाव रखनेके लिये साधुको नीचे किसे दण्डित दिव है-

(१) साधुको पृथ्वीके समान कृपाशील होना चाहिये । कोई पृथ्वीका सर्वत्र प्राप्त करना चाहे तोमी यह नहीं कर सक्त पृथ्वीका समान यही किया जासक्त । यह काम गंभीर है सहवर्तीक है । यह सबा वही रखती है । इसी तरह मने ही कोई करीको नाक के- साधुको भीतरसे कृपावान व गंभीर रहना चाहिये तब इसका भाव नहीं दण्ड यह निर्वाणमायी बना रहेगा (२) साधुको साक्ष्यके समान निर्लेप निर्मल व निर्विकार रहना चाहिये । जैसे साक्ष्यमें मित्र नहीं किसे बाधकते वैसे ही निर्मल चित्तको विकारी व कल- पुच्छ नहीं बनाना जासक्त ।

(३) साधुको गंगा नदीके समान बाल गंभीर व निर्मल रहना चाहिये । कोई गंगाको मसाकमे बनाना चाहे तो जलमय है, मसाक मय कुल बाधगी । इसीतरह साधुको कोई कितना भी बड़ देकर झोपी वा विकारी बनाना चाहे कन्तु साधुको गंगामयके समान साँत व वक्त्र रहना चाहिये ।

(४) साधुको विल्लीकी चिन्नी साकके समान कोमल चित्त रहना चाहिये । कोई उस साकको काटके टुकड़ेमें सुरसुरा बना चाहे तो यह नहीं कर सक्त इसीतरह कोई कितना कारण मिलने साधुको वमना स्तुता सरक्ता बुधिता दयाभाव यही त्यागना चाहिये ।

(५) साधुको यदि छुट्टे जातेमे भीर भी डालें तो भी मैत्री भाव वा कृपाभावको नहीं त्यागना चाहिये ।

इस सूत्रमें बहुत ही बढ़िया उत्तम क्षमा व अहिंसा धर्मका उपदेश है । जैन सिद्धांतमें भी ऐसा ही कथन है ।

कुछ उपयोगी वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

श्री बृह्केरस्वामी मूलाचार अनगारभावनामें कहते हैं—

अस्त्रोमक्खणमेत्त मुत्ति मुणो पाणवाणणिमित्त ।

पाण अम्मणिमित्त अम्म पि चरति मोक्खद्व ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जैसे गाड़ीके पहियेमें तैल देकर रक्षा की जाती है वैसे मुनिराज प्राणोंकी रक्षानिमित्त भोजन करते हैं । प्राणोंको धर्मके निमित्त रखते हैं । धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।

श्री कुदकुंदस्वामी प्रवचनसारमें कहते हैं—

समसत्तुष्पुग्गो समसुद्धुक्खो पसंसणिदसमो ।

समलोद्दुक्खणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ६२-३ ॥

भावार्थ—जो शत्रु व मित्र वर्गपर समभाव रखता है, सुख व दुःख पडने पर समभावी रहता है, प्रशंसा व निन्दा होनेपर निर्विकारी रहता है, कष्ट व सुवर्णको समान देखता है, जीने या मरनेमें द्वेष विषाद नहीं करता है वही श्रमण या साधु है ।

श्री बृह्केरस्वामी मूलाचार अनगार भावनामें कहते हैं—

वसुधम्मि वि विहरता पीड ण करेत्ति कस्सइ कयाइ ।

जीवेसु दयावण्णा माया न्ह पुत्तमडेसु ॥ ३२ ॥

भावार्थ—साधुजन पृथ्वीमें विहार करते हुए किसीको भी कभी पीड़ा नहीं देते हैं । वे सर्व जीवोंपर ऐसी दया रखते हैं जैसे माताका प्रेम पुत्र पुत्री आदि पर होता है ।

श्री गुणमद्राचार्य आश्वलायनमें करते हैं—

अथैतत् सप्तके सुतं त्रिमुपास्य योः तपो ।

परीच्छसि फले तपोविद् द्वि कामाह्वनादिषु ॥

हिनस्ति सुतपस्तरो प्रसवमेव शून्यालय ।

अथ समुपवृत्त्यथे सुरसपत्न्य ऽहं कुरुम् ॥ १८९ ॥

माचार्य—सर्व प्राणियोंको पढ़कर तथा दीर्घ काष्ठक जोर कर साधन कर यदि तु साक्षात्कार और तपका फल हम लोकमें कम पूजा स्तुति आदि पाइता है तो तु निवेद्यष्टक होकर देवा तत्त्वों के लोको के ही तोड़ कायता है। तब तु उस वृक्ष के कोकली के फलको कैसे पा सकेगा। तबका फल निर्वाण है यही वाक्य करनी बोझ है। श्री गुणमद्राचार्य आश्वलायनमें करते हैं—

अथैतत् सप्तके भूतेषु कुर्वन्मैत्रीमित्रित्वम् ।

पश्चात्तन्मदति विप्र जीवज्जेवं चराचरम् ॥ १९० ॥

माचार्य—सर्व प्राणियोंको अन्नदान वा सर्वसे मित्रता मैत्रीभाव करो, जगत्के सर्व स्थावर व जल प्राणियोंको अन्न समान देसो। श्री सारसमुनिमें करते हैं—

ह्येवमुक्त्वा सप्तोपास्या हृदयानन्दकारिणी ।

वा विवर्ते कुतोपास्तिकितं शिरोवर्धितं ॥ १९१ ॥

माचार्य—मनको आनन्द देनेवाली मैत्रीकमी लीज कर सेवन करना चाहिये। उसकी आज्ञा करनेसे विवर्ते होन निवृत्त जाता है।

सर्वसत्त्वे ह्येव मैत्री यः करोति सुमानसः ।

अपत्यसामरीम् सर्वान् यः क्षाम्यन्तरसंस्थितान् ॥ १९२ ॥

भावार्थ—जो कोई मनुष्य सर्व प्राणीमात्रपर दया तथा मैत्री-भाव करता है वह बाहरी व भीतरी रहनेवाले सर्व शत्रुओंको जीत लेता है ।

मनस्यान्वहादिनी सेष्या सर्वकालसुखप्रदा ।

उपसेष्या तस्या भद्र ! क्षमा नाम कुलवधूका ॥ २६५ ॥

भावार्थ—मनको प्रसन्न रखनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवाली ऐसी क्षमा नाम कुलवधूका है भद्र ! सदा ही तुझे सेवन करना चाहिये ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

हृदयसरसि यावन्निमलेष्यत्यगाधे ।

वसति खलु कषायग्रहचक्रं समन्तात् ॥

श्रयति गुणगणोऽयं तत्र तावद्विशङ्कं ।

समदमयमशेषैस्तान् विजेतु यतस्व ॥ २१६ ॥

भावार्थ—हे साधु ! तेरे मनरूपी गभीर निर्मल सरोवरके भीतर जबतक सर्व तरफ क्रोधादि कषायरूपी मगरमच्छ बस रहे हैं तबतक गुणसमूह निश्चक होकर तेरे भीतर आश्रय नहीं कर सकेंगे । इसलिये तू यत्न करके शांत भाव, इन्द्रियदमन व यम नियम आदिके द्वारा उनको जीत ।

चैराग्यपणिपाकामें श्रीचन्द्र कहते हैं—

आतमें वचन कुरु सार चेत्त्व वाञ्छसि ससृ तेपार ।

मोह त्यक्त्वा काम क्रोधं मयज भज त्वं सयमवरबोध ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे भाई ! यदि तू संसार समुद्रके पार जाना चाहता है तो मेरा यह सार वचन मान कि तू मोहको त्याग, कामभाव व क्रोधको छोड़ और तू सयम सहित उत्तम ज्ञानका भजन कर ।

देवसेनापार्थ कविसारथे कहते हैं—

अप्यसमाया विद्ध। जीवा अन्वेति सिद्धमन्तवादि ।

जो मन्त्रस्थो जोवै न प तूमह जेव कष्टेह ॥ १७ ॥

प्रार्थार्थ—जो जोभी अपने समान तीन लोके जो-जो देव
कर मन्त्र वा वैशाखाद्य रहता है—न वह किसीपर होव करता है
न किसीपर हर्ष करता है ।

(१७) मज्झिमनिकाय अल्गाहमय सूत्र ।

गौतमसुद्ध कहते हैं—कोई मोक्ष पुत्र जेव, व्याकरण, वाक्, सदान इन्द्रियक अथक अनुमुक्त कर्मे, वैदिक इन ती प्रकरणे बर्णोपदेशको ब्रह्मण करते हैं वे इन बर्णोको ब्राह्मण करते भी उनके कर्मको प्रज्ञासे नहीं कसते हैं । ज्योंको प्रज्ञासे वासे किना बर्णोका जाग्रय नहीं सम्झते । वे वा तो उपार्णव (सहायता) के कामके लिये बर्णोको ब्राह्मण करते हैं वा कहमें प्रसुप्त करनेके कामके लिये बर्णोको ब्राह्मण करते हैं और उसके कर्मको नहीं अनुमन करते हैं । उनके लिये वह विपरीत उदाहस ब्रह्मण नियम बर्ण अहित और दुःश्रम लिये होते हैं । जैसे विष्णुयो ! कोई मन्त्रमद (साध) ब्रह्मणवाक् पुत्र अन्तराक्षी लोकोपे पुत्रा। हुआ एक महान् अन्तराक्षी वाप और उसे देखे वा पृष्ठसे पछे उसको वह अन्तराक्षी उलटकर हाथों, बांहों वा अन्य किन्हीं अंगमें लप के । वह उसके कारण माणको वा मरणसमय दुःखको प्राप्त होने ऐसे ही वह विष्णु लीक न सम्झनेवाला दुःख पायेगा ।

परन्तु जो कोई कुलपुत्र धर्मोद्देशको धारण करते हैं, उन धर्मोंको धारणकर उनके अर्थको प्रज्ञासे पारखते हैं, प्रज्ञासे पारखकर धर्मोंके अर्थको समझते हैं वे उपारम्भ लाभ व वादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोंको धारण नहीं करते हैं, वे उनके अर्थको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुप्रदीप्त वर्म चिरकाल तक हित और सुखके लिये होने हैं । जैसे भिक्षुओं । कोई अलगद् गन्धर्वी पुरुष एक महान् अलगद्को देखे, उसको माप पकड़नेके अजपद दंडसे अच्छी तरह पकड़े । गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े, फिर चाहे वह अलगद् उस पुरुषके हाथ, पाव, या किसी और अंगको अपने देहसे, परिवेष्टित करे, किंतु वह उसके कारण मरणको व मरण समान् दुःखको नहीं प्राप्त होगा ।

मैं वेदीकी भांति निस्तण (पार जाने) के लिये तुम्हें धर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ—

जैसे भिक्षुओं । कोई पुरुष कुम्भीर जाते एक ऐसे महान् समुद्रको प्राप्त हो जिसका इधरका तीर भयमे पूर्ण हो और उधरका तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो । वह न पार लेजानेवाली नाव हो न इधरस उधर जानेके लिये पुल हो । तब उसका मनमें हो—वयों न मैं तृण कष्ठ—पत्र उमककर वेदा बधूँ और उस वेदेके सहारे स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाऊँ । तब वह वेदा वाचकर उस वेदेके सहारे पार उतर जाए । उत्तारण हो । नेप उसके मनमें ऐसा हो—
ह वेदा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है वयों न मैं इसे शिरपर या

कपड़ा रखकर वहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊ तो क्या ऐसा करनेवाला उस पहेलें कर्मका पासनेवाला होगा ? नहीं । किन्तु वह उस नई नुमा दृष्टानेवाला होगा । परन्तु यदि पारंगत पुरुषको ऐसा हो-
 क्यों न मैं इस बड़ेसे अन्तर रखकर या पानीमें डालकर वहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊ तो मिथुनो ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस बड़े के सम्मुखमें कर्म का पासनेवाला होगा । ऐसे ही मिथुनो ! मैंने पेहेली माँति निस्वार्थके लिये तुम्हें धर्मको उपदेश है, पढ़कर करनेके लिये नहीं । धर्मसे बड़ा समान (कुम्हार) उपदेश जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो अधर्मका तो बात ही क्या !

मिथुनो ! ये छः दृष्टि-स्थान हैं । नार्थधर्मसे अज्ञानी पुरुष कप (Attar) को 'यह मेरा है' 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है (सी न ह (१) वेदनाका, (२) संज्ञाको (३) मस्तिष्कको, (४) विज्ञानका (५) जो कुछ भी वह वेला मना बातमें आया ज्ञात मात धर्मोपनि (सोना) और सब द्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है उस भी वह मेरा है' यह मैं हूँ यह मेरा आत्मा है इस प्रकार समझता है । जो वह (६) दृष्टि स्थान है सा छोड़ है योही आत्मा है मैं भरकर माँह दिख चुक आश्रित निर्बिचार (अविचारित) धर्म आत्मा छोड़कर और अन्य अर्थोंके वेला ही स्थित गर्ह्यता । हमें भी वह मेरा है यह मैं हूँ 'यह मेरा आत्मा है इस प्रकार समझता है ।

परन्तु मिथुनो नार्थ धर्मसे परिचित ज्ञानी नार्थ अर्थ (१) रूपको 'यह मेरा नहीं' 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा

नहीं है'—इस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) मज्ञाको (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा सुना या मनद्वारा अनुविचारित है उसको जो यह (छ) दृष्टि स्थान है सो लोक है मो आत्मा है इत्यादि । यह मेरा आत्मा नहीं है । इस प्रकार समझता है । वह इस प्रकार समझते हुए अशनित्रास (मल) को नहीं प्राप्त होता ।

क्या है बाहर अशनिपरित्रास—किसीको ऐसा होता है अहो पहले यह मेरा था, अहो अब यह मेरा नहीं है, अहो मेरा होवे, अहो उसे मैं नहीं पाता हू । वह इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, छाती पीटकर कन्दन करता है । इस प्रकार बाहर अशनिपरित्रास होता है ।

क्या है बाहरी अशनि-अपरित्रास—

जिस किसी भिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, अहो उसे मैं नहीं पाता हू वह इस प्रकार शोक नहीं करता है, मूर्छित नहीं होता है । यह है बाहरी अशनि-अपरित्रास ।

क्या है भीतर अशनिपरित्रास—किसी भिक्षुको यह दृष्टि होती है । सो लोक है, सो ही आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, भ्रुव, शाश्वत निर्विकार होऊंगा और अनन्त वर्षों तक वैसे ही रहूंगा । वह तथागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानोंके अधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), अभिनिवेश (आग्रह) और अनुशयो (मलों) के विनाशके लिये, सारे संस्कारोंको शमनके लिये, मारी उपाधियोंके परित्यागके लिये और तृष्णाके क्षयके लिये, विराग, निरोध (रागादिके नाश) और

निर्वाणके बिन्दे, जमोखेस करत सुनता है । उसको ऐसा होता है—
 'मैं परिच्छिन्न होऊँगा, और मैं मृदु होऊँगा । हाथ । मैं भी
 रहूँगा । वह शोक करता है दुःखित होता है मुर्छित होता है ।
 इस प्रकार जगनि परित्रास होता है । क्या है अज्ञानि अपारित्रास,
 जिस किसी मित्तुको ऊपरकी ऐसी इष्टि नहीं होती है वह मुर्छित
 नहीं होता है ।

मित्तुजो । उस परिच्छिन्नको परिमृदय करना चाहिये जो परिमृद-
 कि मित्तु, शुभ साध्य, निर्बिकार अकलशील वैसा ही रहे ।
 मित्तुजो । क्या ऐसे परिमृदको देखने हो । नहीं । मैं भी ऐसे परि-
 मृदको नहीं देखता जो अकल शीतल वैसा ही रहे । मैं उस अकल-
 शीतलको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दुःख, दु-
 खोर्मयत्व उत्पन्न हो । न मैं उस इष्टि निश्चय (पारण्यके मित्तु) का
 आश्रय लेता हूँ जिससे शोक व दुःख उत्पन्न हो । मित्तुजो ।
 आत्मा और आत्मीयके ही सत्यता उपलब्ध होनेपर जो वह
 इष्टि स्थान सेई शोक है सेई आत्मा है इत्यादि । क्या यह केवल
 पुरा वाक्यम नहीं है । वास्तवमें यह केवल पुरा वाक्यम है ठी
 क्या मानते हो मित्तुजो । कम नित्य है या अनित्य अनित्य है ।
 या आपत्ति है यह दुःखकम है या सुखकम है—दुःखकम है । जो
 अनित्य व दुःख स्वरूप और परिवर्तनशील विचारी है क्या उसके
 बिन्दे यह देखना—यह मेरा है यह मैं हूँ यह मेरा आत्मा है,
 योग्य है । नहीं । यही तरह वेदमा, संज्ञा, संस्कार, पित्रात्मको
 यह मेरा आत्मा नहीं' ऐसा देखना चाहिये ।

इसलिये भिक्षुओ ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, दूर या निकट, जो कुछ भी भूत, भविष्य वर्तमान रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है वह सब मेरा नहीं है । 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा नहीं है' ऐसा भले प्रकार समझकर देखना चाहिये ।

ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपमें भी निर्वेद (उदासीनता) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, संस्कारमें भी, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है । विराग प्राप्त होनेपर विमुक्त होजाता है । रागादिसे विमुक्त होनेपर 'मैं विमुक्त होगया' यह ज्ञान होता है फिर जानता है—जन्म क्षय होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, कर्णीय कर लिया, यहा और कुछ भी करनेको नहीं है । इस भिक्षुने अविद्याको नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है । इसलिये यह उस्सित्त परिघ (जूरसे मुक्त) है । इस भिक्षुने पौर्वमविक (पुनर्जन्म सम्बन्धी) जाति संस्कार (जन्म दिलाने-वाले पूर्वकृत कर्मोंके चित्त प्रवाह पर पड़े संस्कार) को नाश कर दिया है, इसलिये यह संकीर्ण परिख (खाई पार) है । इस भिक्षुने तृष्णाको नाश कर दिया है इसलिये यह अत्यूढ हरीसिक (जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारको नहीं टठाए है) है । इस भिक्षुने पाच अवरभागीय सयोजनो (संसारमें फंजानेवाले पाच दोष— (१) सत्कायदृष्टि—शरीरादिमें आत्मदृष्टि, (२) विचिकित्सा—संशय, ३) शीलव्रत परामर्श—व्रत आचरणका अनुचित अभिमान, (४)

काम छन्द—मोगोसि राग (५) ध्यापाद (द्वेयमात्र) नाच का विराह
 इसलिये यह निरगुण (अगामरूपी संसारसे मुक्त) है। इस मिथुन
 अभिमान (हंका अभिमान) नष्ट होता है। भविष्यमें न ऊपर
 होनेवाला होता है इसलिये यह पन्त ध्वज (जिसकी रागादिची
 ध्वजा गिर गई है) पन्त धार (जिसका मात मिर गया है),
 बिसयुक्त (रागादिसे विमुक्त) होता है। इसप्रकार मुक्त मिथुने
 इन्द्रादि देवता नहीं जान सके कि इस तन्मात्र (मिथु) का किन्तु
 इसमें निश्चित है क्योंकि इस शरीरमें ही तन्मात्र अन्-अन्तरेण
 (ज्ञेय) है।

मिथुनो ! कोई कोई अमल माह्व ऐसे (ऊपर स्थित)
 शत्रुको मारनेवाले ऐसा कहनेवाले मुझे असत्य तुच्छ, पृथ, मन्द
 छुट्टा बताते हैं कि अमल नीतम वैनेयिक (गर्हि शत्रुको मारनेवाला)
 है। अब विद्यमान सत्य (जीव या आत्मा) के सम्मुख उल्लेख
 करता है। मिथुनो ! जो कि मैं नहीं करता।

मिथुनो ! पहले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ
 तुम्हें और दुःख निरोधको। यदि मिथुनो ! तन्मात्रको
 दूसरे किम्बदंते अन्ते तन्मात्रको चोट, असतोष और विषय विषय
 नहीं होता। यदि दूसरे तन्मात्रका सत्कार या पूज्य करते हैं तब
 तन्मात्रको आनन्द सोमयस्क वित्तका प्रसन्नताऽस्तिरिक्त नहीं होता।
 अब दूसरे तन्मात्रका सत्कार करते हैं तब तन्मात्रको ऐसा होता
 है जो पहले ही त्याग दिया है। असीके विषयों इस प्रकारके कार्य
 करने जाते हैं। इसलिये मिथुनो ! यदि दूसरे तुम्हें भी निर्वै के

उसके लिये तुम्हें चित्त विकार न आने देना चाहिये । यदि हमारे तुम्हारा मत्कार करें तो उनके लिए तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये । जो पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे कार्य किये जा रहे हैं ।

भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिकान तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ? रूप तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । इसी तरह वेदना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हें छोड़ो । जैसे इस जेतवनमें जो तृण, काष्ठ, शास्त्रा, पत्र हैं उसे कोई अपहरण करे, जलाये या जो नाश मो करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये । 'हमारी चीजको यह अपहरण कर रहा है ?' नहीं, सो किस हेतु !—यह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हें छोड़ो ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार मैंने धर्मका उत्तान, विवृत, प्रकाशित, आवरण रहित करके अच्छी तरह व्याख्यान किया है (स्वाख्यात है) । ऐसे स्वाख्यात धर्ममें उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है जो कि (१) अर्हत् क्षीणास्रव (गंगादि मलसे रहित) होगए हैं, ब्रह्मचर्यवाम पूरा कर चुके, कृत्त करणीय, भार मुक्त, सच्चे अर्थको प्राप्त, परिक्षीण भव संयोजन (जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट होगए हैं) सम्याज्ञानियुक्त (यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) हैं (२) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पांच (ऊपर कथित) अवरभागीय संयोजन नष्ट होगए हैं, वे

सभी औप्यातिक (देव) हो। वहाँ जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, उस कोइसे कोइकर नहीं मानेवाले (अनापुचिबर्मा अन्नवत्सी) हैं । (१) ऐसे स्वाध्याय कर्ममें जिन भिक्षुओंके राग द्वेष मोह तीन संयोजन नष्ट होगए हैं निर्बन्ध होगए हैं वे सारे सकुशागामी (सकट-पक्षवार ही इस क्षेत्रमें जाकर दुःखका अन्त करेंगे) होंगे । (२) ऐसे स्वाध्याय कर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन (राग द्वेष मोह) नष्ट होगए वे सारे मरहित होनेवाले सबोधि बुद्धके ज्ञान) परात्म्य स्तोतात्म्य (निर्वाणकी ओर अज्ञानवाले प्रयासमें स्थिर रीतिसे जाऊँ) हैं ।

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाध्याय कर्ममें जो भिक्षु अज्ञानुसारी हैं धर्मानुसारी हैं वे सभी संबोधि परायण हैं । इसप्रकार मैंने कमका बख्शी छह व्याख्यान किया है । ऐसे स्वध्याय कर्ममें जिनकी मर विचरमें अच्छा मात्र प्रेम मात्र भी है वे सभी स्तोतात्म्य (स्वर्गगामी) हैं ।

नोट—इस सूत्रमें स्वानुमगमन्य निर्वाणकर का शुद्धताका बहुत ही बड़िया उल्लेख किया है जो परम कल्याणकारी है । इनको आगमन मनन का समझना चाहिये । इसका आचार्य यह है—

(१) पहले यह बताया है कि धातुको का कश्चेकको टीक टीक समझकर केवल वर्ष कायके किये पाण्या चाहिये किमी रूप व स्वरकारके किये नहीं । इस पर दृष्टान्त मणका दिया है । जो सर्वको टीक नहीं पकड़ेगा उसे नहीं कष्ट कापगा यह मर जायगा । परन्तु जो सर्वको टीकर पकड़गा वह सर्वको बस कर लेगा । इसी तरह

जो धर्मके असली सत्वको उल्टा समझ लेगा उसका अहित होगा । परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित होगा । यही बात जैन सिद्धातमें कही है कि ख्याति लाभ पूजादिकी चाहके लिये धर्मको न पाले, केवल निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पाले, विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊंचा मे ऊंचा चारित्र्य पालनेपर भी मुक्ति नहीं होगी । जैसे यहा प्रज्ञासे समझनेका उपदेश है वैसे ही जैन सिद्धातमें कहा है कि प्रज्ञासे या भेद विज्ञानसे पदार्थको समझना चाहिये कि मैं निर्वाण स्वरूप आत्मा भिन्न हूँ व सर्व रागादि विकल्प भिन्न हैं ।

(२) दूसरी बात इस सूत्रमें बताई है कि एक तरफ निर्वाण परम सुखमई है, दूसरी तरफ महा भयंकर ससार है । बीचमें भव-समुद्र है । न कोई दूसरी नाव है न पुल है । जो आप ही भव-समुद्र तरनेकी नौका बनाता है व आप ही इसके सहारे चलता है वह निर्वाण पर पहुँच जाता है । जैसे किनारे पर पहुँचने पर चतुर पुरुष जिस नावके द्वारा चल कर आया या उसको फिर पकड़ कर धरता नहीं—उसे छोड़ देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण पहुँच कर निर्वाण मार्गको छोड़ देता है । साधन उसी समय तक आवश्यक है जबतक साध्य सिद्ध न हो, फिर साधनकी कोई जरूरत नहीं । सूत्रमें कहा है कि धर्म भी छोड़ने लायक है तब अधर्मकी क्या बात । यही बात जैन सिद्धातमें बताई है कि मोक्षमार्ग निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है । इनमें निश्चय धर्म ही ब्यर्थ मार्ग है, व्यवहार धर्म केवल निमित्त कारण है । निश्चय धर्म

सम्बन्धित ज्ञान पारिव्रज्य गुह्यात्मानुभव है वा सम्बन्धितमात्र है
 मन्वहार धर्म पूर्ण रूपसे साधुका पारिव्र है अनर्पकसे पुरस्कार
 पारिव्र है । गृही भी ज्ञात्मानुभवके किय पुरापाठ अप तथादि कला
 है । जब स्वात्मानुभव निश्चयबर्मेर पहुँचता है तब मन्वहार एवं
 दूर जाता है । जब स्वात्मानुभव नहीं होसका फिर मन्वहारका जाल
 बन जाता है । स्वात्मानुभव उपादान कारण है । जब ऊँचा स्वात्मानुभव
 होता है तब उससे नीचा दूर जाता है । साधु भी मन्वहार पारिव्र-
 द्वारा ज्ञात्मानुभव करते हैं ज्ञात्मानुभवक समय मन्वहारपारिव्र स्वयं
 दूर जाता है । जब ज्ञात्मानुभवसे दूर होते हैं फिर मन्वहारपारिव्रका
 सहारा लेते हैं । इस अवस्थासे जब ऊँचा ज्ञात्मानुभव होता है तब
 नीचा दूर जाता है । इसी तरह जब निर्बल रूप प्राप्त होसता है
 अनन्तकाक किय परम द्योत व स्वात्मानुभव होसता है तब उच्छ्रित
 साधनरूप स्वात्मानुभव दूर जाता है ।

जैन सिद्धांतमें उन्नति करनेकी चौरस चेतियाँ बतलाई हैं इनको
 पार करके मोक्ष काम होता है । मोक्ष हुआ, चेतियाँ दूर रह जाती हैं ।

ये गुणस्वातन्त्र्यके नामसे कह जाते हैं—उनके नाम हैं (१)
 निष्कर्मस्वतन्त्र्य (२) साधनस्वतन्त्र्य (३) मित्र (४) अनिष्टि सम्बन्धित
 (५) वैचरित्य, (६) प्रमत्त चित्त (७) अयमत्त चित्त (८) अनर्प
 करण (९) अनिष्टिचरण (१०) सुखमयेय, (११) उपजात मोक्ष,
 (१२) क्षीय मोक्ष (१३) सर्वोपकेयकी चित्त (१४) नवोपकेयकी
 चित्त । इनमेंसे पहले पाँच पुरस्कार मान्योके होते हैं छठसे बाह्य
 तक साधुकोके व तरह तथा चौरसवें गुणस्वातन्त्र्य अनन्त छठसे व

मात्माके होते हैं । सात व सातसे आगे सर्व गुणस्थान ध्यान व समाधिरूप हैं । जैसे निर्वाणका मार्ग स्वानुभवरूप निर्विकल्प है वैसे निर्वाण भी स्वानुभवरूप निर्विकल्प है । कार्य होनेपर नीचेका स्वानुभव स्वयं छूट जाता है ।

फिर उस सूत्रमें बताया है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको व जो कुछ देखा सुना, अनुभवा व मनसे विचार किया है उसे छोड़दो । उसमें भ्रमपना न करो । यह सब न मेरा है न यह मैं हूँ, न मेरा आत्मा है ऐसा अनुभव करो । यह वास्तवमें भेद विज्ञानका प्रकार है ।

जैन सिद्धांतके अनुसार मतिज्ञान व श्रुतज्ञान पांच इन्द्रिय व मनसे होनेवाला पराधीन ज्ञान है, वह आप निर्वाणस्वरूप नहीं है । निर्वाण निर्विकल्प है, स्वानुभवगम्य है वही मैं हूँ या आत्मा है-इस भावसे विरुद्ध सर्व ही इन्द्रिय व मनद्वारा होनेवाले विकल्प त्यागने योग्य हैं । यही यहा भाव है । इन्द्रियोक्त द्वारा रूपका ग्रहण करता है । पाचों इन्द्रियोक्ते सर्व विषय रूप है, फिर उनके द्वारा सुख दुःख वेदना होती है, फिर उन्हींकी मज्जारूप वृद्धि रहती है, उसीका बारबार चित्तपर अमर पहना संस्कार है, फिर वही एक धारणारूप ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते हैं । वास्तवमें ये पाचों ही त्यागनेयोग्य हैं । इसी तरह मनकेद्वारा होनेवाला सर्व विकल्प त्यागनेयोग्य है । जैन सिद्धान्तमें बताया है कि यह आप आत्मा अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोक्ते अगोचर है । आपसे आप ही अनुभवगम्य है । श्रुतज्ञानका फल जो भावरूप स्वसवेदनरूप आत्मज्ञान

है उसके सिवाय सर्व विचाररूप ज्ञान बराबीर व स्वायत्तेयमेव है । स्वानुभवसे कार्यकारी नहीं है । फिर सुषमें यह बताया है कि उद्दिष्टबोधा समुदायरूप जो लोक है वही आत्मा है मैं भ्रष्टकर निम्न करिजायी ऐसा आत्मा होजाऊंगा । इसका भाव यही समझमें आता है कि जो कोई वाणी आत्माको व जगत्को सबको एक ब्रह्मरूप मानने है व वह व्यक्ति ब्रह्मरूप निम्न होजायगा इस मिश्रांठका निषेध किया है । इस कथनसे ज्ञात अमृत सम्भव जाति पहिल से नीच ठरके जगोक्त निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माक निषेध नहीं किया है । उक्त स्वरूप मैं हूँ ऐसा अनुभव करना योग्य है । तब सिवाय मैं कोई और नहीं हूँ व कुछ मेरा है ऐसा कहा जाय है ।

(४) फिर यह बताया है कि जो इस ऊपर क्लिप्त किया उद्दिष्टो गच्छता है उसे ही यम होता है । मोही व ज्ञात्रीको अपने नाशक मय होता है । निर्वाणका उपदेश सुनकर भी यह नहीं समझता है । रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहते हैं । इसमें यह अपना नाश समझ लेता है । जो निर्वाणके बचार्ह स्वभाव पर उद्दिष्ट गच्छता है जिसे कोई मय नहीं रहता है यह यत्नाके नाशको द्वितीय गच्छता है ।

(५) फिर यह बताया है कि निर्वाणके सिवाय सर्व पन्थित नाशकृत हैं । तमको जो अपनाता है यह युक्ति होता है । जो नहीं अपनाता है वह सुखी होता है । ज्ञात्री भीतर बाहर स्थूल सूक्ष्म, दूर या निकट, मूल अविध्य वर्तमानके सर्व कर्मोंसे, परमात्मा वा स्वर्गको अपना नहीं मानता है । इसी तरह उनके विभिन्नसे

होनेवाले त्रिकाल सम्बन्धी वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानको अपना नहीं मानता है । जो मैं परसे भिन्न हूँ ऐसा अनुभव करता है वही ज्ञानी है, वही संसार रहित मुक्त होजाता है ।

(६) फिर इस मूलमें बताया है कि जो बुद्धको नास्तिक-वादका या सर्वथा सत्यके नाशका उपदेशदाता मानते हैं सो मिथ्या है । बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता । मैं तो संसारक दुःखोंके नाशका उपदेश देता हूँ ।

(७) फिर यह बताया है कि जैसा मैं निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखता हूँ व शोकित व आनंदित नहीं होता हूँ वैसा भिक्षुओंको भी निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखना चाहिये ।

(८) फिर यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूपादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । यही स्वाख्यात भलेप्रकार कहा हुआ) धर्म है ।

(९) फिर यह बताया है कि जो स्वाख्यात धर्मपर चलते हैं वे नीचेप्रकार अवस्थाओंको यथासमय पाने हैं—

(१) क्षीणाश्रय हो मुक्त होजाते हैं, (२) देव गतिमें जाकर अनागामी होजाते हैं वहींमें मुक्ति पाते हैं (३) देवगतिमें एक बार ही यहा आकर मुक्त होंगे, उनको सकृदागामी कहने हैं, (४) स्रोतापन्न होजाते हैं, संसार सम्बन्धी रागद्वेष मोह नाश करके सर्वोधि परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वर्गगामी हैं ।

जैन सिद्धांतमें भी बताया है जो मात्र अविगत सम्यग्दृष्टि हैं, चारित्र रहित सत्य स्वाख्यात धर्मके श्रद्धावान हैं सच्चे प्रेमी हैं,

वे मरकर प्रायः स्वर्गमें जाते हैं । कोई देव यत्तिमें जाकर कई जन्मोंमें कोई एक जन्म अनुप्यक्त होकर कोई उसी क्षीणमें निवास पाकेते हैं । जैसे यही राग होकर मोहका तीन सखोवन या मक रनाथा है वैसे ही जैन सिद्धांतमें बनाया है । इनका त्यागना ही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है ।

जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

मी अपितिमत्त आवाय तररपावनापे कहते हैं—

मावसेनसि न ह्वस्तुविषय स्नेह स्थिरो वसते ।

तावन्नवर्त्तन दुःखाननुशङ्ग कर्मवश कथम् ॥

कष्टत्वे वमुच्चातकस्य सखता छुम्यसि किं पादपा ।

मृज्जतावनिपातोन्नयणा। अ.छापकासिम्बिता ॥ ९६ ॥

भाषार्थ—जबनक तेरा मनमें बाहरी पदार्थोंसे राग मात्र स्थिर होसका है तबतक किस तरह दुःखकारी कर्मोंका तेरा प्रपञ्च नाश होसका है । जब पूर्ण गनीमें मीची हुई है तब तमके ऊपर सूर्य नापको रोकनेशके बनेक साक्षात्भोग संश्लिष्ट व्यापारी वृत्त कैसे रह सके हैं ?

एषांज्ज्ञे छुमवीमह पदुह सर्वाधिकसीतर ।

मान्पोहे गुणवागई विमुहई गुनावह चापणी । ॥

इत्यात्मधमइ। व दुष्पुनर्त्तनी त्वं सर्वपा कल्पयाम् ।

अधदुष्पाय तदात्पत्त्वमयक नैवपसी सीर्यत ॥ ९७ ॥

भाषार्थ—मैं पार हूँ मैं बुद्धिवाली हूँ, मैं चतुर हूँ मैं बनमें भेड़ हूँ मैं मत्स्य हूँ मैं गुणवाप हूँ मैं बलवान हूँ मैं मरान पुङ्गव हूँ । इस पात्रकारी कल्पमात्रोंको दे आत्मन् । छोड़ और विरति करने

शुद्ध आगतत्वका ध्यान कर, जिसमें अपूर्व निर्माण लक्ष्मीका लाभ हो ।

नाहं कस्यचिदस्मि वक्ष्ये न मे भावः परो विद्यते ।

मुक्तवारणानमपाम्पदर्ममगिति ज्ञानेक्षणालङ्कृमिम् ।

यस्येषा मतिरस्ति चेन्नमि मया ज्ञातात्मन्त्वस्थिते ।

वक्ष्यस्तस्य न यत्रित त्रिमुक्षन मांसारिकैर्बन्धन ॥ ११ ॥

भावार्थ-मेरे मित्राय मैं किसीका नहीं हूँ न कोई परभाव
चेरा है । मैं तो सर्व कर्मजालमें रहित ज्ञानदर्शनमें विभूषित एक
आत्मा हूँ इसको छोड़कर कुछ मेरा नहीं है । जिसके मनमें यह
बुद्धि रहती है उस तत्त्वजानी महात्माके तीन लोभमें कहीं भी संसा-
रके बंधनोंमें बन्ध नहीं होता है ।

मोहावाना रफुगति हृदये बाह्यमात्मीयबुद्ध्या ।

निर्मोहाना व्यपगतपल शश्वदात्मव नित्य ॥

यत्तद्मेव यदि विद्रिष्टिषा ते स्नकीय स्वकीये-

मोहं चित्त । क्षपयसि तदा किं न दृष्ट क्षणेन ॥ ८८ ॥

भावार्थ-मोहमें अन्ध जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्तुमें
आत्मबुद्धि रहती है, मोह रहितोंके भीतर केवल निर्माण स्वस्य शुद्ध
नित्य आत्मा ही अकेला बसता है । जब तू इस भेदको जानता है
तब तू अपना दृष्ट मोह उन सबमें क्षणमात्रमें क्या नहीं छोड़ देता है ।

तत्त्वज्ञानतरंगिणीमे ज्ञानभूषण भट्टारक कहते हैं-

कीर्ति या परंगन न विषय केचिन्निज जीवित ।

मतान च परिग्रह मयमपि ज्ञान तथा दशन ॥

अन्यम्याखिलवस्तुनो रूपायुति रद्वयमुद्दिश्य च ।

कुर्युः कर्म विमोहिनो हि सुधिणश्चिद्रूपलब्धयः पर ॥ ९-९ ॥

भाचार्य-इस सेवामें कोई पुरुष कीर्तिके लिये, कोई स
 रंगसक लिये कोई इन्द्रिय निषण्णके लिये कोई जीवनकी रक्षाके लिये,
 कोई सत्त्व, कोई परिश्रम प्राप्तिके लिये कोई धन मित्रानेके लिये
 कोई शान्तवर्त्तन बढ़ानेके लिये कोई राग मित्रानेके लिये बर्मेकर्म
 करने हैं कस्तु जो कुशिलान हैं वे शुद्ध चिह्नरूपी मासिके लिये
 ही रक्त करते हैं ।

समस्तसार कर्ममें श्री अष्टवर्षाचार्य करते हैं—

राज्यैवविमावमुक्त्यस्तो किये स्वभावस्फुट-

पूर्वामिहमस्तव्यम्विचका मितास्तदात्तोदयात् ।

द्वाराद्वारिभवेमवधकाव्यम्विचकिप्ययी

किन्दन्ति सरसायनिकमुक्तां शायस्य संवेतया ॥ ३ - १ ॥

भाचार्य-शाली जीवन रणक्षेत्र विमानोंको छोड़कर सदा अपने
 स्वभावको लक्ष्य करते हुए पूर्व व आयासी व वर्तमानके तीन कर्म
 सम्पन्नी सर्व कर्मोंमें अपनेको रहित मानते हुए स्वस्थ समझकर
 क्षुरिमें आरुढ़ होते हुए आत्मीय कामन्द-रससे पूर्ण प्रकाशवती
 ज्ञानकी केतवाका स्वात् केत है ।

कृपाकारितानुमनमेन्द्रिकाविविधये मनोवचनकार्ये ।

परिहृत्य कर्म सब प व के र्दमवदाम्ये ॥ ३२-१ ॥

भाचार्य-युग भक्ति व कर्मयान सम्पन्नी मन वचन काव द्वारा
 कृत कारित अनुमोदनात् नौ प्रकारके सर्व कर्मोंको त्यागकर मैं
 परम निष्कर्म भावको धारण करता हूँ ।

ये ज्ञानमात्रविद्यया वक्ष्यमीमच्छ्रया ।

भूमि अवस्थि कथयन्वपनीतमोहा ॥

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः ।

मूढास्तन्ममनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥ २०-११ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी सर्व प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी अपनी निश्चल भूमिका आश्रय लेने हैं वे मोक्षमार्गको प्राप्त होकर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं, परन्तु अज्ञानी इस शुद्धात्मीय भावको न पाकर संसारमें भ्रमण करते हैं ।

तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

अकामनिर्जरा वात्तपो रन्दकषायता ।

सुवर्माश्रयण दान तथायतनसेवनम् ॥ ४२-४ ॥

सरागसयमश्चैव सम्पत्तय देशसंयम ।

इति देवायुषो ह्येते भवन्त्यास्त्रहेतव ॥ ४३-४ ॥

भावार्थ—देव आयु वावकर देवगति पानके कारण ये हैं—

(१) अकाम निर्जरा—शांतिसे कष्ट भोग लेना, (२) वात्तप—मत्मा-नुभव रहित इच्छाको रोकना, (३) म द कषाय—क्रोधादिकी बहुत कमी, (४) धर्मानुगम रहित भिक्षुका चारित्र्य पालना, (५) गृहस्थ श्रावकका संयम पालना, (६) म दर्शन मात्र होना ।

सार समुच्चयमें कहा है—

आत्मान स्नापयेन्नित्यं ज नन रेण चरुगा ।

येन निर्मलता याति जीवो न्म तग्य पि ॥ ३१४ ॥

भावार्थ—अपनेको मृदा पवित्र ज्ञानरूपी जलसे स्नान कराना चाहिये । इसी स्नानसे यह जीव जन्म जग के मैलसे छूटकर पवित्र होजाता है ।

(१८) मन्त्रिमनिकाय वम्भिक (वल्मीक) सूत्र ।

एक दशने न पुत्रमान् कुमार काश्यपसे कहा—

मित्र ! यह वल्मीक रातको पुत्रवाता है दिनको बरठा है ।

प्राज्ञणने कहा सुमेध ! इससे जमीक्षण (काट) सुमेधने

शस्त्रसे काटते संज्ञोको देखा ग्यामी सगी है ।

या संज्ञोको केंच वस्त्रमे काट । सुमेधने पुत्रवाना देखकर

कहा पुत्रवाता है । या - पुत्रवानेको केंच वस्त्रमे काट ।

सुमेधने कहा-वो रात्ने है । या०-वो रात्ने केंच ।

सुमेध पंगवार (टोवर) है । या - पंगवार केंच दे ।

सुमेध-कूर्म है । या - कूर्म केंच दे । सुमेध असिधुना (खु

मरनेका पीका) है । या०-असिधुना केंच दे । सुमेध-मांसपेक्षी

है । या - मांसपेक्षी केंच दे । सुमेध माग है । या०-हने दे

मांसको मठ डमे बका दे मागको जमदार कर ।

देवने कहा इसका याव बुद्ध मन्त्रवम पूछना । तब तुमा

काश्यपने बुद्धमे पूछा ।

गौतमबुद्ध कहत हैं-(१) वल्मीक यह मातापितासे बराबर,

मातृवर्गमे वर्धित हयी पातुर्माँतिक (पूषी बक जघि, वसु

रूपी) कावाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पन्न (इराने)

मर्दन मेहन विगर्भवम स्वभाववाका है (२) जो दिक्के कर्मोंके

द्विद रातको सोचना है विषा ता है यही रातका पुत्रवाना है (३)

जो रातको सोच विषा कर दिनको वाचा जो बचनसे कर्मोंके

योग होता है । यह दिनका बरकना है (४) ब्रह्म-मदन सम्बद्ध

सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेध यह शैक्ष्य भिक्षु (जिसकी शिक्षाकी अभी आवश्यकता है ऐसा निर्वाण मार्गारूढ़ व्यक्ति) का नाम है, (६) शस्त्र यह आर्य प्रज्ञा (उत्तम ज्ञान) का नाम है, (७) अभीक्षण (काटना) यह वीर्यारम्भ (उद्योग) का नाम है, (८) लंगी अविद्याका नाम है। लंगीको फेंक सुमेध-अविद्याको छोड़, शस्त्रसे काट, प्रज्ञासे काट यह अर्थ है, (१०) धुंधुमाना यह क्रोधकी परेशानीका नेम है, धुंधुमानाके कदे-क्रोध मलको छोड़ दे, प्रज्ञा शस्त्रसे काट यह अर्थ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (संशय) का नाम है, दो रास्ते फेंक दे, संशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (११) चंगवार यह पाच नीवरणों (आवरणों) का नाम है जैसे—(१) कामछन्द (भोगोंमें राग), (२) व्यापाद (परपीडा करण), (३) स्थान-गृद्धि (कायिक मानसिक आलस्य, (४) औद्धत्य-कौकृत्य (उच्छृं-खता और पश्चात्ताप) (५) विचिकित्सा (संशय), चंगवार फेंक दे। इन पाच नीवरणोंको छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (१२) कूर्म यह पाच उपादान स्कंधोंका नाम है। जैसे कि—

(१) रूप उपादान स्कंध, (२) वेदना उ०, (३) संज्ञा उ०, (४) संस्कार उ०, (५) विज्ञान उ०, इस कर्मको फेंकदे। प्रज्ञा अस्त्रसे इन पाचोंको काट दे। (१३) असिसूना—यह पाच काम-गुणों (भोगों) का नाम है। जैसे (१) चक्षु द्वारा प्रिय विज्ञेय रूप, (२) श्रोत्र विज्ञेय प्रिय शब्द, (३) घ्राण विज्ञेय सुगन्ध, (४) जिह्वा विज्ञेय दृष्ट रस, (५) काय विज्ञेय दृष्ट स्पृष्टव्य। इस असिसूनाको फेंक दे, प्रज्ञासे इन पाच कामगुणोंको काट दे। (१४) मांसपेक्षी—

बह नन्दी (राज) का नाम है। इस गांसपेड़ीको फेंक दे। नन्दी राजको पञ्चासे काट दे। (१५) मिथु । नाग बह क्षीमात्मक (अर्थात्) मिथु का नाम है। रहनेदे नामको—मत इसे बहा दे, नामको नमस्कार कर बह इसका कार्य है।

नोट—इस सुबसे मोक्षमार्गका गुरु उत्पन्न हो जाता है। जैसे वायुकी बस्तीइमें सर्व रहता हो जैसे इस कायकी बस्तीइमें निर्वाण स्वयं अर्थात् क्षीमात्मक गुणमय रहता है। इस नन्दीकायकी कायमें ज्ञेयादि कथामोंका प्रतीक निकला जाता है। इस कथामोंको पञ्चासे दूर करना चाहिये। इस कायमें अविद्याकी कमी है। इसको भी पञ्चासे दूर करे। इस कायमें संसर्ग का द्विघोटी शत्रु कमी दुःख-पाके दो रास्ते हैं उसको भी पञ्चासे छेद दहक। इस कायमें पांच बीमारियोंका टोकरा है। इस टोकरेको भी पञ्चासे छेद दहक। अर्थात् राग द्वेष मोह मात्सर्य सदृश और संसर्गको मिटा दहक। इस कायमें रहते हुए पांच उपायान्तर हरेककी कृमि का कट्टाया है इसको पञ्चाके द्वारा फेंक दे। अर्थात् कृप व कृपसे उत्पन्न वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञानको जो बनने नामकी अहङ्कारात्मकता नहीं है उसको भी छेद दे। इस कायमें पांच काय गुणकी बसि सभा (पशु मारनेका पीड़ा) है इसे भी फेंक दे। पांच इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषयोंकी बातको भी पञ्चासे मिटा दहक। इस कायमें दुष्का नदीकी गांसकी कमी है इसको भी पञ्चाके द्वारा दूर करदे। अब इस कायकी बस्तीइसे निकट कर बह अर्थात् क्षीमात्मक निर्वाण स्वरूप आत्माकी निर्वाणरूप रहेगा।

इस तत्त्वज्ञानसे साफ प्रगट है कि गौतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप आत्माको नागकी उपमा देकर पूजनेकी आज्ञा देते हैं, उसे नहीं फेंकते, उसको स्थिर रखते हैं और जो कुछ भी उसकी प्रति-
ष्ठाका विरोधी था उस सबको भेदविज्ञान रूपी प्रज्ञासे अलग कर
देते हैं । यदि शुद्धात्माका अनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता
व निर्वाणको अभावरूप मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते
कि सर्व सासारिक वासनाओंको त्याग कर दो ।

सर्व इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानको अपना स्वरूप
न मानो । सर्व चाहनाओंको हटावो । सर्व क्रोधादिको द
रागद्वेष मोहको जीत लो । वम, अपना शुद्ध स्वरूप गढ़ जायगा ।
यही शिक्षा जैन सिद्धातकी है, निर्वाण स्वरूप आत्मा ही सिद्ध
भगवान् है । उसके सर्व द्रव्यकर्म, ज्ञानावरणादि कर्म वंश संस्कार,
भावकर्म रागद्वेषादि औपाधिक भाव नोकर्म-शरीरादि बाहरी
सर्व पदार्थ नहीं हैं, न उसके क्रमवर्ती क्षयोपशम अशुद्ध ज्ञान है, न
कोई इन्द्रिय है, न मन है । वही ध्यानके योग्य, पूजनके योग्य, नमो-
स्कारके योग्य है । उसके ध्यानमे वही स्वरूप होजाना है । यही
तत्त्वज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही जैन सिद्धातका मर्म है ।
गौतमबुद्धरूपी ब्राह्मण नवीन निर्वाणेच्छु क्षिण्यको ऐसी शिक्षा देने
हैं । जबतक शरीरका संयोग है तबतक ये सब ऊपर लिखित उपा-
धिया रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरूप प्रभु कायसे गृहित होकर फिर
कायमें नहीं फँपता, वही निर्वाण होजाता है, प्रज्ञा निर्वाण और
निर्वाण विरोधी सर्वके भिन्न उच्चतम ज्ञानको कहते हैं । जैन सिद्धा-

मध्ये प्रज्ञाकी कभी मारी प्रज्ञेमा की है । जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—
श्री इंद्रदेवार्थ समयसारमें करते हैं—

जीवा बंधोप तदा छिन्नमिति सत्त्वकण्ठेहि णिवपहि ।

पण्मास्तेदपणहु छिन्ना णाणसमावण्णा ॥ ११६ ॥

भाषार्थ—जपने २ भिन्न २ कण्ठको रक्तेबन्धे जीव और इसके बंधन कर्मादि, रागादि व मारीरादि है । प्रज्ञाकी छेनीसे दोनोंको छेदनसे दोनों बद्ध रह जाते हैं । अर्थात् बुद्धिमें निर्वाण स्वरूप जीव भिन्न अनुभवमें जाता है ।

पण्माए विराधो जो चेदा सो न्हं तु भिच्छव्हो ।

ज्वसेदा जो मादा ते मज्झपरिण जाव्ह्या ॥ ११७ ॥

भाषार्थ—प्रज्ञा कभी छेनीसे जो कुछ महज बोझ है वह पेश-
मेवाका ही भिन्नवसे है । मेरे सिवाय बाकी सर्व मात्र छुटसे जा
है, जुदे है ऐसा जानना चाहिये ।

समयसारककर्ममें करता है—

ज्ञानाद्विरेचकतया तु परात्मनोभो

जावाति इस इम वा-पवधोर्विरोधे ।

चेतस्यजातुमचक स ज्ञानाद्विरेचो

जातीत एव हि करोति न विजानापि ॥ ११८-१ ॥

भाषार्थ—ज्ञानके द्वारा जो जपने आत्माको जोर परको नश्य
जका इसतरह जानता है जैसे इस दूध और पानीको सत्त्व २
जाकता है । जानकर वह ज्ञानी जपने निश्चय चेतन्य स्वभावमें
जाकत रहता हुआ मात्र जानता ही है कुछ करता नहीं है ।

श्री योगेश्वरदेव योगसारमें करते हैं—

अप्या अप्यठ जइ मुणहि तउ णिञ्चाणु उहेहि ।

पर अप्या जउ मुणिहि तुहु नहु ससार ममेहि ॥ १२ ॥

भावार्थ—यदि तू अपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो निर्वाण पावेगा और जो परको आप मानेगा तो तू ससारमें ही अमेगा ।

जो परमप्या सो जि हउं जो हउ सो परपप्पु ।

इउ जाणेविणु जेइआ अण्ण म कइहु विप्पु ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ, सो ही परमात्मा है ऐसा समझकर हे योगी ! और कुछ विचार न कर ।

सुद्ध सचेयण बुद्ध जिणु केषळणाणसहाउ ।

सो अप्या अणुदिण मुणहु जइ चाहउ सिवळाहु ॥ २६ ॥

भावार्थ—नो तू निर्वाणका काम चाहता है तो तू रात दिन उसी आत्माका अनुभव कर जो शुद्ध है, चैतन्यरूप है, ज्ञानी व वृद्ध है, रागादि विजयी जिन है तथा केवलज्ञान स्वभाव धारी है ।

अप्यसरुवह जो रमइ छुदवि सहुवधहार ।

मो सम्माइटी हवइ उहु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥

भावार्थ—नो कोई सर्व लोक व्यवहारसे ममता छोड़कर अपने आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वह शीघ्र ससारसे पार होजाता है ।

सारसमुच्चयम कहा है—

शशुभाषस्थितान् यस्तु कगेति वशवर्तिन ।

प्रज्ञापयोगनामध्यात् स शू* स च पद्धित* ॥ २९० ॥

भावार्थ—जो कोई राग द्वेष मोहादि भावोंको जो आत्माके

छन्दु है प्रज्ञाके उपयोगके बलसे करने बल का जेठा है वही कीर है व वही पत्ति है ।

अथानुशासनमे क्या है—

विद्यासु स्वे परं ज्ञात्वा अदाय च यथास्थिति ।

विद्यापान्त्रहर्षित्वात् स्वमेवाभेतु परणतु ॥ १४३ ॥

नाम्पोऽस्य नाहमस्त्यग्यो नाम्यस्याहं न मे पर ।

अम्यस्त्यग्योऽहमे तादम्योम्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

माधार्थ-रत्नावली हप्का अस्तबाका आचको भाव कको पर टीक टीक अदान करके अन्यको मध्यकारी जानकर छेड़ने केबल करनेको ही जाने व देखे । मैं अन्य वही हू न अन्य कुछ रूप है न अन्यका मैं हूँ न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है मैं मैं हूँ अन्यका अन्य है मैं मेरा ही हूँ वही प्रज्ञा वा मेरुविज्ञान है ।

(१९) मज्झिमनिकाय स्यविनीत सूत्र ।

एक दूधे गौतम बुद्ध गाम्भीर्ये यः । तत्र बहुवसे भिक्षु माठि-
युमिक (कपिक वास्तुके निवासी) गौतम बुद्धके पास गए । तब
बुद्धने पूछा—भिक्षुयो ! आतिभूमिके भिक्षुबोधे कौन देखा संभावित
(प्रसिद्धि) भिक्षु है जो स्वयं अरुणस्य (मिर्छेय) हो और अस्त्ये
अस्यकी कथा करनेवाला हो स्वयं संतुष्ट हो और संतोषकी कथा
करनेवाला हो स्वयं प्रविशिक (पुनस्त विस्तारणीक) हो और भवि-
वेककी कथा करनेवाला हो । स्वयं अरुणस्य (अनासक्त) हो व अर्ध-
सर्ग कथा करनेवाला हो स्वयं मातृव्य वीर्य (वपुषी) हो और

वीर्यारम्भकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं शीलसम्पन्न (सदाचारी) हो, और शील सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपन्न हो और समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रज्ञा सम्पन्न हो और प्रज्ञा सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति सम्पन्न हो और विमुक्ति संपदा कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति ज्ञान-दर्शन सम्पन्न (मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) हो और विमुक्ति ज्ञान दर्शन सम्पदाकी कथा कहता हो, जो सन्नद्धचारियों (सह धर्मियों) के लिये अपवादक (उपदेशक), विज्ञापक, सद-र्शक, समादयक, समुत्तेजक, सम्पहर्षक (उत्साह देनेवाला) हो ।

तब उन भिक्षुओंने कहा—कि जाति भूमिमें ऐसा पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है तब पास बैठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुआ—क्या कभी पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके साथ समामन होगा ?

जब गौतमबुद्ध राजग्रहीमें चलकर श्रावस्तीमें पहुंचे तब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र भी श्रावस्ती आए और परस्पर धार्मिक कथा हुई । जब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र वहीं बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विहार (ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तब सारि पुत्र भी उसी वनमें एक वृक्षके नीचे बैठे । सायंकालको सारिपुत्र (प्रतिसल्लपन) (ध्यान) में उठ पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न किया । आप बुद्ध भगवान् के पास ब्रह्मचर्यवास किस लिये करते हैं ? क्या शील विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या चित्त विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या दृष्टि विशुद्धि (सिद्धांत ठीक करने) के लिये ? नहीं ! क्या सदेह दूर करनेके लिये ? नहीं ! क्या मार्ग अमार्गके ज्ञानके दर्शनकी विशुद्धिके

किये ? नहीं । क्या प्रभिरव (मार्ये) ज्ञानदर्शनकी विद्युत्प्रिक्रिया ? नहीं । क्या ज्ञानदर्शनकी विद्युत्प्रिक्रिया ? नहीं । तब आप किस विद्ये भगवान्‌के पास प्रत्यक्षदर्शन करत हैं ? उपपादान रहित (परिग्रह रहित) परिनिर्वाणके विद्ये मैं भगवान्‌के पास प्रत्यक्षदर्शन करता हूँ ।

सात्त्विक कहते हैं—तो क्या इन ऊपर विहित पक्षोंसे ज्ञान उपादान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं । यदि इन कर्मोंसे ज्ञान उपादान रहित निर्वाणका अभिप्राय भी निर्वाणको प्राप्त होगा, तब तो एक जन्मा देता । उपादानसे भी कोईर विद्युत् प्रकट करे का कर्म सम्पन्नते हैं ।

जैसे राजा प्रसेनजित कोसलको जायसीमें करने हुए कोई कति जायस्यक काम साकेत (अयोध्या)में स्थापन होनाये । जहाँ जानेके विद्ये जायसी और साकेतके बीचमें सात रज विनीत (छाक) स्थापित करे । तब राजा प्रसेनजित जायसीसे निकलकर भेतपुरके द्वारपर पहुँचे तब विनीत (रजकी छाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पाँचवेंको छोड़दे फिर छठेपर चढ़े दूसरेको छोड़दे । इस तरह चढ़ते चढ़ते सातवें रज विनीतसे साकेतके भेतपुरके द्वारपर पहुँच जाय तब वहाँ मित्र व भगवत्पादि राजासे पूछे—क्या आप इसी रजविनीत द्वारा जायसीसे साकेत जाय है ? तब राजा नहीं बलर दगा मैंने बीचमें सात रज विनीत स्थापित किये थे । जायसीसे निकलकर चढ़ते २ कर्मका एकका छोड़ दूसरेपर चढ़ इस सातवें रजविनीतसे साकेतके भेतपुरके द्वारपर पहुँच गया हूँ । इसी तरह बीजविद्युत् तथैव है ।

जबतक चित्त विशुद्धि न हो । चित्त विशुद्धि तभीतक है जबतक दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तभीतक है जबतक काक्षा (सवेद) वितरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक मार्गमार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक प्रतिग्रहज्ञानदर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभी तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक उपादान रहित परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । मैं इसी अनुपादान परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मचर्य प्राप्त करता हूँ ।

सारिपुत्र प्रसन्न होजाता है । इस प्रकार दोनों महानागों (महावीरों) ने एक दूसरेको सुमापितका अनुमोदन किया ।

नोट-इस सूत्रसे सच्चे भिक्षुका लक्षण प्रगट होता है जो सबसे पहले कहा है कि अल्पेच्छ हो इत्यादि । फिर यह दिखलाया है कि, निर्वाण सर्व उपादान या परिग्रहसे रहित शुद्ध है । उसकी शुद्धिके लिये सात मार्ग या श्रेणिश है । जैसे मात जगह रथ बदलकर मार्गको तय करते हुए कोई श्रावस्तीसे साकेत आवे । चलनवालेका ध्येय साकेत है । उसी ध्येयको सामने रखते हुए वह सात रथोंके द्वारा पहुँच जावे । इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर पहुँचना है । इसीके लिये क्रमशः सात शक्तियोंमें पूर्णता प्राप्त करता हुआ निर्वाणकी तरफ बढ़ता है । (१) शील विशुद्धि या सदाचार पालनेसे चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाओंसे रहित मन होगा । (२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी अर्थात् श्रद्धा निर्मल

होगी (३) फिर वहि विभुद्धिमे कांक्षा विवर्ण विभुद्धि वा स्थिर रहित विभुद्धि होगी (४) फिर इस निःसंदेह मार्गसे मार्ग भ्रममें ज्ञानवर्धन विभुद्धि होगी अर्थात् सुमार्ग व कुमार्गका पदार्थ मर ज्ञानपूर्ण ज्ञानवर्धन होगा (५) फिर इसके जम्माससे प्रतिबुद्ध ज्ञान वर्धन विभुद्धि वा सुमार्गके ज्ञानवर्धनकी निर्मलता होगी (६) फिर इसके द्वारा ज्ञानवर्धन विभुद्धि होगी, अर्थात् ज्ञानवर्धन पुनर्निर्माण होगा अर्थात् जैन सिद्धांतानुसार अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन प्राप्त होगा (७) फिर उपर्युक्त रहित परिनिर्वाण वा मोक्ष प्राप्त होजायगा अर्थात् वेबक अनुमन्यमान एक आप निर्वाण स्वरूप-सर्व सांसारिक बाधनाओंसे रहित, कर्मवर्ती ज्ञानसे रहित मित्र स्वल्प शुद्धता रह जायगा ।

जैन सिद्धांतका भी वही सार है कि जब कोई साधक शुद्धता-नुमन्यमान समाधिमें प्राप्त होगा अर्थात् स्विहरहित मोक्षमार्गका ज्ञान-वर्धन स्वरूप अनुभव है तब ही मनुष्यसे रहित हो अनंत वेबकी होगा । अनंत ज्ञान व अनंत दर्शनका कमी होगा । फिर जासुके कर्मों द्वारा रहित कर्म रहित, सर्व उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा सिद्ध वा निर्वाण-स्वरूप होजायगा । मन्थार्थ वही है कि कर्मवर्ती ज्ञान व पारिवर्तक ज्ञान विभुद्धि स्वाभाविक रूप सम्पन्नसमाधि ही निर्वाणका मार्ग है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्या—

सारसङ्ख्यपर्यं मोक्षमार्गं बहिष्कृत्य स्वरूपं वदन्त्या है—

समाधिरसिद्धीं चर्चा ये कुर्वन्ति मया यत् ।

रागद्वेषादिं कृत्वा ते बाधितं परमं पश्य ॥ २१५ ॥

भावार्थ—जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश करके संसारको मिटानेवाले चारित्रिकी पात्रते है वे ही परमपद निर्वाणको पाते हैं ।

ज्ञानभाषनया शक्ता निभृतेनान्तरात्मनः ।

अग्रमत्त गुण प्राप्य कम्बन्ते हितामात्मनः ॥ २१८ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी महात्मा साधु आत्मज्ञानकी भावनासे सीचे हुए व दृढ़ता रखते हुए प्रमाद रहित ध्यानकी श्रेणियोंमें चढ़कर अपने आत्माका हित पाते है ।

संसारवासमीरूपा स्यक्तान्तर्बाह्यसगिनाम् ।

विषयेभ्यो निवृत्ताना श्लाघ्य तेषा हि जीवितम् ॥ २१९ ॥

भावार्थ—जो महात्मा संसारके अमणसे भयभीत है, तथा रागादि अतरङ्ग परिग्रह व घनघान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं तथा पाचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है उन साधुओंका ही जीवन प्रशंसनीय है ।

श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं—

शिष्यमजरमरुजमक्षयमव्याधाव विशोकमयशङ्कम् ।

काष्ठागतसुखविद्याविभव विमल भजन्ति दर्शनशरणम् ॥ ४० ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ऐसे निर्वाणका कामका ही ध्येय रखके धर्मका सेवन करते है जो निर्वाण आनन्दरूप है, जरा रहित है, रोग रहित है, बाधा रहित है, शोक रहित है, भय रहित है, शका रहित है, जहा परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है तथा जो सर्व मल रहित निर्मल शुद्ध है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसारमें कहते है—

जो जित्तमोहमयी गगनदोहे मदीन सादबजे ।

रोज समसुरदुखमो सो मोक्ष अवसर कहति ॥ १ ७-१८ ॥

जो सविदमोहकलुमो विमलविता मजो जगतिता ।

ममवहिरो मदावे सो जगण हयति बाढा ॥ १ ८-१९ ॥

इहदोग विगारेकला ८ ३ न्यहो पाट्य को स्व ।

पुताहाविहारो रहिदकलाजो हवे ममजो ॥ १ १९-२० ॥

भावार्थ—जो मोहकी गांठका खप करके साधुमये स्थित होकर साधुके दूर करता है और सुख दुःखमें समभावका जारी देता है वही अविनाशी निधाय सुखको पाता है । जो महारमा मोहरूप नैसको खप करता हुआ, पाँचों इन्द्रियोंके विक्रमोंसे शिक होता हुआ व मनको रोकता हुआ अपने शुद्ध स्वभावमें एकतासे उभर आता है वही आत्मका स्वास करनेवाला है । जो मुनि हम कोइमें विक्रमोंकी आछासे रहित है पाकोइमें भी किसी परकी इच्छा नहीं रखता है सोम्य आहार विहारका कननवाला है तथा क्रोधादि कषाय रहित है वही साधु है ।

श्री सुप्रदाचार्य आख्यातुइये कहते हैं—

जो जीवो मावैतो जीवसहार्न सुमावसैशुतो ।

सो बरमाण विचारैकुणह पुर्व कहइ पिण्वाण ॥ २१ ॥

भावार्थ—जो जीव आत्माके स्वभावको जानता हुआ आत्माके स्वभावकी भावना करता है वह बरा मरणका नाश करता है और मरणपने निर्वाणको पाता है ।

श्री सुप्रदाचार्य ज्ञानार्जवप कहते हैं—

अनुसुखनिधाने, ज्ञानविज्ञानकीर्त्तये

विलयगतकलक शातविश्वप्रचारम् ।

गलितसकलशक विश्वरूप विशाल

भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ॥४३-१५॥

भावार्थ—हे आनन्द ! तू अपने ही आत्माके द्वारा अनन्त

सुख समुद्र, केवल ज्ञानका बीज, कलंक रहित, सर्व संकल्पविकल्प
रहित, सर्वशका रहित, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी, महान, तथा निर्विकार
आत्माको ही भज, उसीका ही ध्यान कर ।

ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—

सगत्यागो निर्जनस्थानक च तत्त्वज्ञान सर्वधिताविमुक्तिः ।

निर्वाचित्व योगरोधो मुनीना मुक्तये ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८-१६॥

भावार्थ—परिग्रहका त्याग, निर्जनस्थान, तत्त्वज्ञान, सर्व चिन्ता-
ओंका निरोध, बाधारहितपना, मन वचन काय योगोंकी शुप्ति, वे ही
मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए हैं ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

परदब्ध देहाई कुण्ड ममत्ति च जाम तस्सुवर्णि ।

परममयरदो ताव वज्रहादि कस्मेहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थः—पर द्रव्य शरीरादि है । जब तक उनके ऊपर ममता
करता है तबतक पर पदार्थमें रत है व तबतक नाना प्रकार कर्मोंको
बाधता है ।

(२०) मज्झिमनिकाय-विवाय-सूत्र ।

गौतमपुत्र कहते हैं—नैवायिड (बदेकिया सिद्धारी) यह सोच कर निवाय (सुगोके सिद्धारके किम अगच्छये बोए लेव) नहीं बोता कि इस मेरे बोए निवायको साफर सुव वीर्यायु हो पिराक्क तक मुशारा करें । यह इयत्थि बोला है कि सुग इस मेरे बाए निवायको मूर्छित हो मोक्कन करेंगे, भरको प्राप्त होंगे प्रयासी होंगे, स्वेच्छान्तासी होंगे (और मैं इनको पकड़ बंधा) ।

किमुओ । पहले सुगो (के दक) ने इस निवायको मूर्छित हो मोक्कन किया । प्रमासी हुए (पकड़ गये) नैवायिडके बन्धकासे तक नहीं हुए ।

दूसरे सुगो (के दक) ने पहले सुगोकी दशाको विचार हुए निवाय मोक्कनस विरत हो मवभीत हो भाण्व स्थानेसिं बिहार किया । ईप्पिके अंतिम मासमें बास पानीके कम होनेसे उनका क्खीर क्खयित्त दुर्बल होगया, कम वीर्य वह हो त्या तब नैवायिडके बोए निवायको खानेके किने छोट मूर्छित हो मोक्कन किया (पकड़े गये) ।

तीसरे सुगो (के दक) ने दोनों सुगोके दक्खेकी दशाको देख यह सोचा कि दप इस निवायको अमूर्छित हो मोक्कन करें । उन्होंने अमूर्छित हो मोक्कन किया । प्रमासी नहीं हुए । तब नैवायिडने कम सुयोफ गमन जागम्यके मार्गको पारो तरफसे बंधोसे पर दिया । वे भी पकड़ किने गये ।

चौथे सुगो (के दक) ने तीनों सुगोकी दशाको विचार यह सोचा कि हुए वही जागम्य के वही नैवायिडकी गति नहीं है, वही

अमूर्छित होकर निवायको भोजन करें । उन्होंने ऐसा ही किया । स्वेच्छाचारी नहीं हुए । तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि वे मृग चतुर है । हमारे छोड़े निवायको खाते हैं परन्तु उसने उनके आश्रयको नहीं देख पाया जहाकि वे पकड़े जाने । तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि इनके पीछे पड़ेंगे तब सारे मृग हम बोए निवायको छोड़ देंगे, क्यों न हम इन चौथे मृगोंकी उपेक्षा करें ऐसा सोच उसने उपेक्षित किया । इस प्रकार चौथे मृग नैवायिकके फंदसे छूटे-पकड़े नहीं गए । भिक्षुओ ! अर्यक्षो सम्झनेके लिये यह उपमा कही है । निवाय पाच काम गुणों (पाच इन्द्रिय भोगों) का नाम है । नैवायिक पापी मारका नाम है । मृग समूह श्रमण-ब्रह्मणोंका नाम है । पहले प्रकारके मृगोंके समान श्रमण ब्राह्मणोंन इन्द्रिय विषयोंको मूर्छित हो भोगा-प्रमादी हुए, स्वेच्छाचारी हुए, मारके फंदमें फंम गए ।

दूसरे प्रकारके श्रमण ब्रह्मण पहले श्रमण ब्राह्मणोंकी दशा हो विचार कर, विषयभोगस सर्वथा विगत हो, अरण्य स्थानोंका अवगाहन कर बिहरने लगे । वहा शाकाहारी हुए, जमीनपर पड़े फलोंको खानेवाले हुए । ग्रीष्मके अंत समयमें घाम पानीके क्षय होनेपर भोजन न पाकर बल वीर्य नष्ट होनाम चिन्तकी शांति नष्ट होगई । लौटकर विषय भोगोंको मूर्छित होकर करने लगे । मारके फंदमें फंम गए ।

तीसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंने दोनों ऊपरके श्रमण ब्राह्मणोंकी दशा विचार यह सोचा क्यों न हम अमूर्छित हो विषयभोग का ऐसा सोच अमूर्छित हो विषयभोग का किया, स्वेच्छाचारी नहीं हुए

किन्तु उनकी ये दृष्टियाँ हुई (इन दृष्टियोंके या नबोके विचारमें कम गए) (१) कोह छायात है (२) (जबका) घर कोह नज्ज-
 अत है (३) कोह सान्त है, (४) (जबका) कोह अनंत है (५)
 सोई जीव है सोई सरीर है (६) (जबका) जीव अन्य है और
 अन्य है (७) तथागत (बुद्ध मुक्त) मरनेके बाद होते हैं, (८)
 (जबका) तथागत मरनेके बाद नहीं होने (९) तथागत मरनेके बाद
 होते भी हैं नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद न होते हैं
 न नहीं होते हैं । इस प्रकार इन (विशेष आशयोंमें कमकर) तीसरे
 अल्प-प्रमाण भी माके फीरेस नहीं पूरे ।

चौथे प्रकारके समग्र प्रमाणोंने पहले तीन प्रकारके अल्प-
 प्रमाणोंकी दृष्टाओ विचार यह सोचा कि क्यों न इन बड़ा आत्मन प्राप्त
 करें बड़ा मारकी और मार परिपक्वी गति नहीं है । क्या हम नष्ट
 छिंट हो योजना करेंगे मरको प्राप्त न होने स्वेच्छाचारी न होने
 ऐसा सोच उन्होंने ऐसा ही किया । वे चौथे समग्र प्रमाण माके
 फीरेसे पूरे रहे ।

कैसे (आश्रय करनेसे) मार और मार परिपक्वी गति नहीं होता ।

(१) मनु कामों (इच्छाओं)से रहित हो बुरी बातोंसे रहित
 हो सविचरक सविचार निरेकज प्रीतिसुख का पक्ष पदार्थको प्राप्त
 हो बिहारा है । इस मनुने माको कैला कर दिया । मारकी मनुने
 अगम्य बनकर यह मनु वही मारसे अवधान होगया ।

(२) क यह मनु सविचरक सविचार समाधिजन्य स्थिति
 पदार्थको प्राप्त हो बिहारा है । इसने भी मारको अज्ञा कर दिया ।

(३) फिर वह भिक्षु उपेक्षा सहित, स्मृतिमद्वित, सुखविहारी
तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा
कर दिया ।

(४) फिर वह भिक्षु अदुःख व असुखरूप, उपेक्षा व स्मृतिसे
परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको
अन्धा कर दिया ।

(५) फिर वह भिक्षु रूप संज्ञाओंको, प्रतिष्ठा (प्रतिहिंसा)
संज्ञाओंको, नानापनकी संज्ञाओंको मनमें न करके “ अनन्त आकाश
है ” इस आकाश आनन्द आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने
भी मारको अन्धा कर दिया ।

(६) फिर वह भिक्षु आकाश पतनको सर्वथा, अतिक्रमण
कर “ अनन्त विज्ञान है ” इस विज्ञान आनन्द आयतनको प्राप्त हो
विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(७) फिर वह भिक्षु सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमण
कर “ कुछ नहीं ” इस आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ।
इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(८) फिर वह भिक्षु सर्वथा आर्किचन्यायतनको अतिक्रमण
कर नैव संज्ञा न असंज्ञा आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने
भी मारको अन्धा कर दिया ।

(९) फिर वह भिक्षु सर्वथा नैव संज्ञा न असंज्ञायतनको उल्लं-
घन कर संज्ञावेदथित निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे देखते
हुए इसके आसव परिक्षीण होजाते हैं । इस भिक्षुने मारको अन्धा

कर दिया । वह मिथु मारकी जमुमे जगन्म बनकर पापीसे जलरक्षण होयवा । छोड़ते विमलिक (जनासक्त) हो कपीर्न होयवा है ।

नोट-इस सूत्रमें सम्बन्धसमाधिद्वय निर्वाण मार्गका बहुत ही बड़िया बयान किया है । तीस मन्त्रके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । (१) वे जो विषयोर्षि कम्पटी हैं, (२) वे जो विषयभोग छोड़कर आते वरन्तु वास्तवा नहीं छोड़ते वे फिर कौटुक विषयोर्षि कंस बात । (३) वे जो विषयभोगमें छो मुर्छित नहीं होते मात्राकर जगन्मयी हो मोक्षन करत वरन्तु नाग्य प्रकार विद्वत्त बाकोंमें ज संवेदोर्षि करते करते हैं वे भी समाधिसे नहीं होते । चौथे मन्त्रके मिथु ही सर्व तरह संसारसे बचकर मुक्तिको पाते हैं जो काम मोर्षेसे विरक्त होकर रागद्वेष व विद्वत्त छोड़कर विरहित हो ध्यानका अभ्यास करने हैं । ध्यानके अभ्यासको बढ़ाते बढ़ाते विद्वत्त समाधि बाकोंको प्राप्त होवते हैं तब उनके वास्तव कब होजाते हैं वे संसारसे कर्षीर्न होजाते हैं । वास्तवमें पाँच इन्द्रियरूपी सेतोको जमासक्त हो मोक्षना और तुण्यासे बचे रहना ॥ निर्वाण प्राप्तिका उपाय है । गृहीत्वमें भी ज्ञान वैराग्ययुक्त वास्तविक कर्म व काम पुरुषार्थ साधते हुए ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । साधु होकर पूर्ण इन्द्रिय विरयी हो संन्यास साधनके हेतु साधन नीरस मोक्षन पाकर ध्यायका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । ध्यान समाधिसे विमुक्ति कीतराणी साधु ही संसारसे पार होता है ।

जब जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें करते हैं-

प्रवचनसारमें कहा है —

ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा सण्हाहि विषयसोक्खाणि ।

इच्छति अणुइवति य आभरण दुक्खसतत्ता ॥ ७९-१ ॥

भावार्थ—ससारी प्राणी तृष्णाके धशीभूत होकर तृष्णाकी चाहसे दुःखी होते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाहते हैं और भोगते हैं । मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं तथापि संतापित रहते हैं ।

शिवकोट आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं ।

जीवस्स णत्थि तित्थी, चिरं पि मोएहि मुत्रमाणेहि ।

तित्थीये विणा चित्त, उब्बूरं उब्बुद होइ ॥ १२६४ ॥

भावार्थ—चिरकाल तक भोगोंको भोगते हुए भी इस जीवको तृप्ति नहीं होती है । तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुआ उड़ा उड़ा फिरता है । आत्मानुशासनमें कहा है—

दृष्ट्वा जन व्रजसि किं विषयामिलाष

स्वलपोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरण न त्येतरस्य ॥ १९१ ॥

भावार्थ—हे भूढ़ ! तू लोगोंकी देखादेखी क्यों विषयभोगोंकी इच्छा करता है । ये विषयभोग थोड़ेसे भी सेवन किये जावें तोभी महान अनर्थको पैदा करते हैं । रोगी मनुष्य थोड़ा भी घी आदिभक्ष सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैसा दृष्टोंको नहीं उत्पन्न करते हैं । इसलिये विवेकी पुरुषोंको विषयामिलाष करना उचित नहीं । श्री अमितगति तत्त्वभावनाम कहते हैं—

म्यादुरयेन्द्रियोचरोरुगदने लोके चर्मिण्यु चि ।

दुर्वा दृग्पोदेरे स्थिरतरं कुरुवा मनोमर्षटम् ॥

म्यान प्यायति मुक्तये मन्ततेर्मिमुक्तमोगस्पृहो ।

नोपायेन विना कृता हि विषय सिद्धि कमन्ते सुयम् ॥१३॥

भाषा—मो कोई कठिन्तासे बड़ा करनेयोग्य इस मनकरी बंदरको, जो इन्द्रियोंके म्यानक बंधमें बंधी होकर बिरकाकसे बाँधा था इसबधे स्थिर करके बाँध देते हैं और मोमोंकी बंधन छोड़कर परित्यक्तके साथ निर्वाणके द्विजे प्यान करते हैं वही निर्वाणको प्राप्त करते हैं । विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती ।

श्री सुमर्षद्विज्ञानार्णवमें करते हैं—

अपि संकल्पिता काया समवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुजानां तुष्या विधे निवर्ज्यते ॥१-१॥

भाषार्थ—मानवोंको जैसे जैसे इच्छातुष्टार प्रेमोंकी प्राप्ति होती जाती है वैसे वैसे उनको तुष्या बढ़ती हुई सर्व लोक सर्व केक जाती है ।

यथा यथा इरीकानि सारसं पान्ति देहिनाम् ।

तथा तथा इकृतुष्टादे निहानमात्सर ॥ ११-१ ॥

भाषार्थ—जैसे जैसे प्राणियोंके बन्धमें इन्द्रियों जाती जाती है वैसे वैसे जलमहासागरी सूर्य इन्द्रियमें ऊँचा ऊँचा मग्न हो जाता है ।

श्री ज्ञानभूषणश्री उत्पन्नानन्दरिणीमें करते हैं—

अमुक्तं व मुक्तं मुक्तां नित्यविकारान्निवेदयाप्रतीकार ।

मुक्तमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वादिद्वन्द्वपरिणामात् ॥३-१०॥

नहन् नरान् यथा मुक्तं सचिद्वत्त्वं मुक्तं तु ।

तत्पार्थ निर्विकल्पे मुक्तेऽस्तीहा त्तो यत् ॥ १ -१० ॥

भावाय-इन्द्रियजन्यसुख सुख नहीं है किंतु जो तृष्णारूपी आग पैदा होती है उसकी वेदनाका क्षणिक इलाज है । सुख तो आत्मामें स्थित होनेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व निसा-कुलता हो ।

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको चारवार भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है । वह तो आकुलताका कारण है । मैंने निर्विकल्प आत्मीक सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है ।

(२१) मज्झिमनिकाय-महासारोपम सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं-(१) भिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धा-पूर्वक घरसे वेधर हो प्रव्रजित (मन्यासी) होता है । “ मैं जन्म, जरा, मरण, शोकादि दु खोंमें पड़ा हूँ । दु खसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई दु खस्वकषके अन्त करनेका उपाय है ? ” वह इस प्रकार प्रव्रजित हो लाभ सत्कार व प्रशंसाका भागी होता है । इसीसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण संवरण समझता है कि मैं प्रशंसित हूँ, दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन हैं । वह इस लाभ सत्कार प्रशंसासे मत्तवाला होता है, प्रमादी बनता है, प्रमत्त हो दु खमें पड़ता है ।

जैसे सार चाहनेवाला पुरुष सार (हीर या असली रस गूदा) की खोजमें घूमता हुआ एक सारवाले महान वृक्षके रहते हुए उसके सारको छोड़, फरगु (सार और छिरकेके बीचका काठ) को छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काटकर और उसे ही सार समझ लेकर चला जावे, उसको आखवाला पुरुष देखकर ऐसा

बहे कि ह पुत्र । आपने सारथी नहीं समझा । सासे जो काम करना है वह इस मात्सा पक्षमे न होगा । ऐसे ही मिथुनो ! वह वह है जिस मिथुने प्रसन्न (बाहरी छीक) क साम्रा पक्षमे यत्न किया और हस्तक्षेपे अपन कृपको समाप्त कर दिया ।

(२) कोई कुछ पुत्र मन्त्रसे प्रभावित हो काय, वाक्, इन्द्रोक्त्या प्राप्ति होता है । वह इससे संतुष्ट नहीं होता व उस क्षमा-दिते न प्रवृत्त करता है न दूसरों की भी प्रेमता है वह मनुष्य व प्रमादी नहीं होता प्रमाद रहित हो छीक (संशय) का आराधन करता है उसीसे समुद्र हो जानेको पूर्ण संस्कार सम्पन्न है । वह उस छीक सम्पदासे अभिमान करता है दूसरों की भी प्रेमता है । वह भी प्रमादी हो दुःखित होता है ।

जैसे मिथुनो ! कोई साधक को भी पुरुष का क और परकी प्रे काटकर व इसे सार समझकर लेकर बका भावे उससे आत्म-देवता बहे कि आप सारथी नहीं समझे । सासे जो काम करना है वह इस छान और परकीसे न होगा । सब तर दुःखित होता है । ऐसे ही वह छीक साधक अभिमान की मित्र दुःखित होता है । क्योंकि इसमें नहीं अपने कृपको समाप्ति करती ।

(३) कोई कुछ पुत्र मन्त्रानसे प्रभावित हो कायादिते समुद्र न हो छीक सम्पदासे मनुष्य व हो समाधि संस्थापने पाकर उससे संतुष्ट होता है जानेको परितुर्क संस्कार सम्पन्न है । वह उस समाधि प्रेक्षासे अभिमान-प्रता है, दूसरों की भी प्रेमता है वह इस तरह मनुष्य होता है ।

प्रमादी हो दुःखित होता है । जैसे कोई सार चाहनेवाला सारको छोड़ फरगु जो छालको काटकर, सार समझकर लेकर चला जावे उसको आखवाला पुरुष देखकर कहे आप सारको नहीं समझे काम न निकलेगा, तब वह दुःखित होता है । इसी तरह वह कुल-पुत्र दुःखित होता है ।

(४) कोई कुलपुत्र श्रद्धासे प्रव्रजित हो लाभालाभसे, शील-सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाला नहीं होता है । प्रमादरहित हो ज्ञानदर्शन (तत्त्व साक्षात्कार) का आराधन करता है । वह उस ज्ञानदर्शनमें सतुष्ट होता है । परिपूर्ण संश्रय अपनेको समझता है । वह इस ज्ञानदर्शनसे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है, वह मतवाला होता है, दुःखी होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! सार खोजी पुरुष सारको छोड़कर फरगुको काटकर सार समझ लेकर चला जावे । उसको आखवाला पुरुष देखकर कहे कि यह सार नहीं है तब वह दुःखित होता है । इसी तरह यह भिक्षु भी दुःखित होता है ।

(५) कोई कुलपुत्र लाभालाभसे, शील सम्पदासे, समाधि सम्पदासे मतवाला न होकर ज्ञान दर्शनसे संतुष्ट होता है । परन्तु पूर्ण संश्रय नहीं होता है । वह प्रमाद रहित हो शीघ्र मोक्षको आराधित करता है । तब यह संभव नहीं कि वह भिक्षु उस सद्य प्राप्त (अकालिक) मोक्षसे च्युत होवे । जैसे सारखोजी पुरुष सारको ही काटकर यही सार है, ऐसा समझ ले जावे, उसे कोई आखवाला पुरुष देख कर कहे कि बहो ! आपने सारको समझा है, आपका

घासे जो काम केना है वह मस्तक पूर्ण होगा । ऐसे ही वह कु-
पुत्र अकारिण मोक्षसे व्युत्त न होगा ।

इस प्रकार मिथुनो ! वह महापुरुष (मिथुन) काम, सत्त्व
स्वोक्त पानेके लिये बड़ी है सीक संवत्तिके कामके लिये बड़ी है, न
समाधि संवत्तिके कामके लिये है न ज्ञानदर्शन (सत्त्वको ज्ञान और
साक्षात्कार) के कामके लिये है । जो वह न व्युत्त होनेवाली किसी
मुक्ति है इसीके लिये वह महापुरुष है बड़ी सार है, बड़ी अन्तिम
निष्कर्ष है ।

नोट—इस सूत्रमें बताया है कि साधकको मात्र एक विर्गल
कामका ही इच्छा रखना चाहिये । अथवा विर्गलका काम न हो
तब तक नीचेकी योगियोंमें संतोष नहीं मानना चाहिये न किसी प्रकार
अभिमान करना चाहिये । जैसे सारको चाहनेवाला स्वामी
जाता जाहि प्राप्ति करेगा तो सार बड़ी मिलेगा । वह सारको ही
चाहनेगा तब ही उसका इच्छित फल सिद्ध होगा । वही तरह साधुको
काम सत्कार स्वोक्तमें संतोष न मानना चाहिये न अभिमान करना
चाहिये । सीक का व्यवहार चारित्रिकी योग्यता वासकर भी संतोष
मानकर बैठ न रहना चाहिये जगत् समाधि प्राप्तिका उद्यम करना
चाहिये । समाधिकी योग्यता होनासे ही फिर समाधिके कर्मों
ज्ञानदर्शनका आराधन करना चाहिये । अर्थात् शुद्ध ज्ञानदर्शनकर
होकर रहना चाहिये । फिर उससे मोक्षप्राप्तका अनुभव करना चाहिये ।
इस तरह वह साधक मोक्षको पा लेता है ।

जैन सिद्धांतानुसार भी बड़ी बात है कि साधुको स्वाधि

काम पूजाका रागी न होकर व्यवहार चारित्र्य अर्थात् शीलको भले प्रकार पालकर ध्यान समाधिजो बढ कर धर्मध्यानकी पूर्णता करके फिर शुद्धध्यानमें आकर शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावका अनुभव करना चाहिये । इसीके अभ्यासमें शीघ्र ही भाव मोक्षरूप अर्हत् पदको प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फिर मुक्तिसे कभी च्युत नहीं होगा । यहा बौद्ध सूत्रमें जो ज्ञानदर्शनका साक्षात्कार करना कहा है इसीसे सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदर्शन गुण है जिसका गुणी निर्वाण स्वरूप आत्मा है । यह ज्ञान रूप वेदना सज्ञा संस्कार जनित विज्ञानसे भिन्न है । पाच स्कंधोंसे पर है । सर्वथा क्षणिकवादमें अच्युत मुक्ति सिद्ध नहीं होसक्ती है । पाली बौद्ध साहित्यमें अनुभवगम्ब श्रुद्धात्माका अस्तित्व निर्वाणको अजात व अमर माननेसे प्रगटरूपसे सिद्ध होता है, सूक्ष्म विचार करनेकी जरूरत है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री नागसेनजी तत्वानुशासनमें कहने हैं—

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा धमनिवेधनं ।

ध्यानमभ्यस्यता नित्य यदि योगिन्समुश्नसे ॥ २२३ ॥

ध्यानाभ्यासवर्षेण तुद्यन्मोहस्य योगिनः ।

धरमागस्य मुक्तिः स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात् ॥ २२४ ॥

भावार्थ—हे योगी ! यदि तू निर्वाणको चाहता है तो तू सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य इम रत्नत्रय धर्मको धारण कर तथा राग द्वेष मोहादि सर्व बंधके कारण भावोंको त्याग कर और भलेप्रकार सदा ध्यान समाधिका अभ्यास कर । जब ध्यानका उत्कृष्ट साधन होजायगा तब उसी शरीरसे निर्वाण पानेवाले योगीका

सर्व मोक्ष कथ होनावगा तथा भिमको ध्यानका उत्तम पद व प्राप्त होगा व कमसे निर्वाणको पावेगा ।

समयसारमें कहा है—

वर्द्धनमया पञ्चता सीकानि तथा तत्रै व कुम्भता ।

परमदुःखदिरा चेज तेज ते होति कण्ठ्याणी ॥ १६ ॥

भाषार्थ—मृत व भिषकोंको पाकते हुए तथा सीक और लोह करते हुए भी जो कमाव जो उल्लासालाकार है उससे रहित है व आत्मज्ञान रहित ज्ञानी ही है । पञ्चारितुकायमें कहा है—

वस्तु दिग्देनुपतं वा परम्बन्धि विज्जदे रागो ।

तो व विज्जामदि तत्रै समयस्त सम्बागपवरोधि ॥ १७ ॥

तथा विष्णुदेकावो गित्संगो विष्णुमो व इतिव पुणो ।

विशेषतः कुम्भदि मति विष्णुवर्ज तेज पप्योदि ॥ १८ ॥

भाषार्थ—जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वरूप आत्माको छोड़कर पादम्भमें है वह सर्व जागमको आत्मता हुआ भी अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है । इसलिये सर्व प्रकारकी इच्छामेति निरक्त होकर क्लृप्ता रहित होकर तथा परिमल रहित होकर किसी परको व प्राप्त करके जो निष्ठ स्वभाव स्वरूपमें मति करता है मैं निर्वाण स्वरूप हूँ ऐसा ध्याता है वही निर्वाणको पता है ।

मोक्षपादुमें कहा है—

सम्भे कसाप मुत्त गारवमयाद्दोषव'मोक्ष ।

दोषव'हारविधो जप्ता छ'ण्ण छ'ण्णो ॥ २० ॥

भाषार्थ—मोक्षका नहीं सर्व कोषादि कथाओंको छोड़कर,

अहंकार, मद, राग, द्वेष मोह, व लौकिक व्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानमें लीन होकर अपने ही आत्माको ध्याता है ।

शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

जह जह णिञ्चेदुधमम- , वेगगदयादमा पवद्दति ।

तह तह अब्भासयर, णिञ्चाण होइ पुगिसस्स ॥ १८६२ ॥

कयर गदणेसु जहा, गोसीसं चदण व गधेसु ।

वेरुल्लिय व मणीणं, तह क्षाण होइ खयस्स ॥ १८९४ ॥

भावार्थ—जैसे जैसे साधुमें धर्मानुराग, शांति, वैराग्य, दया, व संयम बढ़ने जाते हैं वैसे निर्वाण अति निकट आता जाता है । जैसे रत्नोंमें हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्योंमें गोसीर चंदन प्रधान है, मणियोंमें वैडूर्यमणि प्रधान है तैसे साधुके सर्व व्रत व तपोंमें ध्यान श्रमाधि प्रधान है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधि सर्वसत्त्वानुक्रमपी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजाल समूह

दहति निहतनिद्रो निश्चिन्नाव्यात्मसार ॥ २२५ ॥

भावार्थ—जो साधु यम नियममें तत्पर हैं, जिनका अतारु- बहिरंग शांत है, जो समाधि भावको प्राप्त हुए हैं, जो सर्व प्राणी- मात्र पर दयावान हैं, शास्त्रोक्त हितकारी मात्रासे आहारके करनेवाले हैं, निद्राको जीतनेवाले हैं, आत्माके स्वभावका सार जिन्होंने पाया है, वे ही ध्यानके बलसे सर्व दुखोंके जाल संसारको जला देते हैं ।

समधिगतसमस्ता सप्तसाधयूग

अद्वित्विद्वित्विद्विता शान्तसर्वप्रकारा ।

अपास्तकृष्णकृपा समस्तकृष्णमुक्ता

अपमिह न विमुक्तेर्मात्रे ते विमुक्ता ॥ २२६ ॥

भाषा—जिन्होंने सर्व साधनों का रहस्य जाना है जो सर्व ब्रह्मोत्तिष्ठ है, जिन्होंने आध्व कस्य पर्ये अपना मन लगाया है, जिन्होंने सर्व इन्द्रियों की इच्छाओं को धमन कर दिया है किन्हीं बाकी स्वरूप कस्यापकारिणी है जो सर्व संकल्पोंसे रहित है ऐसे विरक्त साधु निर्वाणके प्राप्त क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

ज्ञानार्णवम् कहा है—

आज्ञा तद्यो विपद्यन्ते वाग्यविरता धर्म धनान् ।

द्विरते चित्तमोहीन्द्रो यस्य सा साम्यमावना ॥ ११-२४ ॥

भाषा—जिसके समसाधनी शुद्ध भावना है उसकी आज्ञा हीन वास्त हो जाती है अविद्या स्वप्नपर्ये जाती जाती है मयकरी प्राप्त भी भर जाता है ।

—॥॥॥॥॥॥॥

(२२) मज्झिमनिकाय महागोसिंग सूत्र ।

एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग साधकनन्दे बहुते मसिद्ध २ सिष्योके साथ विहार करते थे । वेसे सारिपुत्र, महामौद्गल्यान महाकाश्यप, अश्वकृष्ण, रेवत, आनन्द आदि ।

महामौद्गल्यान भी वेरासे सार्वकाङ्क्षोपनासे उठकर मसिद्ध भिक्षु सारिपुत्रके पास धर्मवर्षाके किंव आए ।

तब सारिपुत्रने कहा—आवुस आनन्द रमणीय है । गोसिंग सालवन चांदनी रात है । सारी पातियोंमें सारू फूले हुए हैं । मानो दिव्य गंध बह रही है । आवुस आनन्द । किस प्रकारके भिक्षुसे यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ?

(१) आनन्द कहते हैं—जो भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुतसंयमी हो, जो धर्म आदि मध्य अन्तमें कल्याण करनेवाले, सार्थक, सव्यं-चन, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं । वैसे धर्मोंको उसने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परस्वा हो, दृष्टि (साक्षात्कार) में घंसा लिया हो, ऐसा भिक्षु चार प्रकारकी परिषदको सर्वोत्तम, पद व्यजन युक्त स्वतंत्रता पूर्वक धर्मको अनुश्यों (चित्रमलों) के नाशके लिये उपदेशे । इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछा—यह वन कैसे शोभित होगा ?

(२) रेवत कहते हैं—भिक्षु यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, अपने भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विवश्याना (साक्षात्कारके लिये ज्ञान) में युक्त, शून्य ग्रहोंको बढ़ाने-वाला होवे इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न किया ।

(३) अनुरुद्ध कहते हैं—जो भिक्षु अमानव (मनुष्यसे अगोचर) दिव्यचक्षुसे सदृशों लोकोंको अवलोकन करे । जैसे आखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सदृशों चक्कों के समुदायको देखे, ऐसे भिक्षुसे यह वन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने महाकायपसे बड़ी प्रशंसा की ।

(३) महाकायप कहते हैं—मित्र स्वयं जलप्यक (बनमें छिपे हुआ) हो और जलप्यकका प्रसंग हो, स्वयं विद्वत्प्राप्तिक (पुरुषकी बुद्धिप्राप्ति) हो और विद्वत्प्राप्तिकका प्रसंग हो स्वयं वास्तुकृष्टिक (जेहे विषयोंको ध्वननेवाला) हो, स्वयं वैश्वविक (सिर्फ तीन बस्तुओंको वास्तुमें रखनेवाला) हो स्वयं जलप्यक हो स्वयं संज्ञक हो प्रविष्टिक (एकान्त चिंतनरत) हो संज्ञा रहित हो उद्योगी हो सदाचारी हो समाधिपुत्र हो प्रज्ञापुत्र हो, विद्वत्पुत्र हो विद्वत्पुत्रके ज्ञान ब्रह्मसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देनेवाला हो ऐसे मित्रमे वह कन सोमित होगा ।

तब सारिपुत्रने महामौद्गल्यायनसे बड़ी प्रशंसा की ।

(५) महामौद्गल्यायन कहते हैं वो मित्र वर्ष सम्पत्ती करता करे । वह एक दूसरेसे प्रशंसा पूछे एक दूसरेको प्रशंसा करता रहे जिस व को उसकी प्रशंसा वर्ष स करी जके । इस प्रकारके मित्रसे वह कन सोमित होगा ।

तब महामौद्गल्यायनने सारिपुत्रसे बड़ी प्रशंसा की ।

(६) सारिपुत्र कहते हैं—एक मित्र विद्वत्प्राप्ति कहयें करता है स्वयं विद्वत्प्राप्ति कहयें नहीं होता । वह जिस विद्वत्प्राप्ति (ज्ञान प्रकाश) को प्राप्त कर पूर्वार्द्ध समय विद्वत्प्राप्ति पाइता है । उसी विद्वत्प्राप्तिसे पूर्वार्द्ध समय विद्वत्प्राप्ति है । जिस विद्वत्प्राप्ति को प्राप्त कर मध्यार्द्ध समय विद्वत्प्राप्ति पाइता है उसी विद्वत्प्राप्तिसे विद्वत्प्राप्ति है जैसे किसी राजाके पास माना राजाके दुहाओंके कण्ठ (गिराये) गये हों वह जिस दुहाओंके

पूर्वाह्न समय, जिमें मध्यह्न समय, जिमें संध्या समय धारण करना चाहे उसे धारण करे । हम प्रसारक भिक्षुमें यह वन शोभना है ।

तब सारिपुत्रन कहा—हम सब भगवानके पास न कर ये आते कहें । जैसे वे हमें बनल ऐं वैमें हम धारण करें । तब वे भगवान बुद्धके पास गए और सबका कथन सुनाया । तब सारिपुत्रन भगवानमें कहा—किष्का कथन सुमापिन है ।

(७) गौतम बुद्ध कइने हैं—तुम समीक्षा मापिन एक एक करके सुमापित है और मेरी भी सुनो । जो भिक्षु भोतनके बाद भिक्षासे निवटकर, आसन कर गरीबको सीधा रख, स्मृतिछो सामन उपस्थित कर संकल्प करता है । मैं तबतक हम आपनछो नहीं छोड़गा जबतक कि मेरे वित्तमल वित्तको न छोड़ देंगे । ऐसे भिक्षुमें गोसिंग वन शोभित होगा ।

नोट—यह सूत्र साधुके शिक्षारूप बहुत उपयोगी है । साधुको एकात्मके ही ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । परम सन्तोषी होना चाहिये । संसर्ग रहित व इच्छा रहित होना चाहिये, वे सब बातें जैन सिद्धान्तानुसार एक साधुके लिए माननीय हैं । जो निर्ग्रन्थ सर्व परिग्रह त्यागी साधु जैनोमें होत है वे वस्त्र भी नहीं रखते हैं, एक भुक्त होते हैं । जैम यदा निर्ग्रन्थ स्थानमें तीन काल ध्यान करना कहा है वैसे ही जैन साधुको भी पूर्वाह्न म-प्राह्न व सन्ध्याको ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । व्याकं अनेक भद है । जिन ध्यानसे जब चित्त एकाग्र हो उसी प्रकार ध्यानका तप व्याव । अपने आत्माके ज्ञानदर्शन स्थापना साक्षात्कार करे साधुको बहुत

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यत्पाचला घृते ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला घृतेः ॥ ७१ ॥

भावार्थ—जिसके मनमें निष्कम्प आत्मामें धिरता है उसको अवश्य निर्वाणका लाभ होता है, जिसके चित्तमें ऐसा निश्चर धर्म नहीं है उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होसकता है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

निःशेषक्लेशनिमुक्तममूर्त परमाश्रमम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताक्ष पश्य त्वं स्वान्तमनि स्मृतम् ॥ ३४ ॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मामें स्थित, मर्म क्लेशोंसे रहित, अमूर्तीक, परम अविनाशी, निर्विकल और अतीन्द्रिय अपने ही स्वरूपका अनुभव कर ।

गगादिपद्मविच्छेपात्प्रसजे चित्तव्रागिणि ।

परिस्फुटि नि शेष मुनेर्वस्तुकटम्बकम् ॥ १७-२३ ॥

भावार्थ—रागादि वर्द्धमके समावसे जब चित्तरूपी जल शुद्ध होजाता है तब मुनिके सर्व वस्तुओंका स्वरूप स्पष्ट भासता है ।

तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें कहा है—

अतानि शास्त्राणि तपासि निर्जने निवासमतर्षहि संगमोचनं ।

मौन क्षमातापनयोगधारण चिञ्चिनयामा कलयन् शिव श्रयेत् ॥ ११-१४ ॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध चैतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ अतोंको पालता है, शास्त्रोंको पढ़ता है। तप करता है, निर्जनस्थानमें रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रहका त्याग करता है, मौन धारता है, क्षमा पालता है व आतापन योग धारता है वही मोक्षको पाता है ।

छात्रों का माया होना चाहिये, यही बर्धार्थ उपदेश देसना है।
उपदेशका हेतु यही हो कि रात, दिन मोह दूर हो व वास्तविक
जानकी सिद्धि हो। परमात्माओं की छाति बढ़ाने के लिये यही
बर्धा की जाननी चाहिये।

बेसम सिद्धांतके कुछ पाठ्य—

प्रवचनसमये वा । —

ओ ऋदमेदशितो आगमकुष्ठमे विगगचरिपभि ।

कस्मिन् इषो षड्गता बभूवोति विधेस्त्रिंशो सप्तमो ॥ ९२-१ ॥

माधार्म्य-को विष्णावृद्धि को मास कर चुका है माधार्म्य
कुच्छक है बीटगम्य चारित्र्य में सावधान है वही मन्त्रात्मा साधु वर्णक
रखा गया है ।

पोषणार्थमे कदा १—

इयं स वंशमदमश्रुता सरीसंज्ञा रमिषा कथिता ।

मवाःपदोमःदिवः पण्यन्वाः एरिता मन्त्रिणा ॥ ५२ ॥

पद्मविजयसंगे कुसीरसंगे यः कृष्णः विजयाजो ।

सकम्बुः सहायः सुखाः पश्यन्त्याः परितः सन्निवृत्ताः ॥ ५७ ॥

माथार्थ—जो लोग मान लें कि ईश्वर निमग्न है, परीने भ्रमसे रहित है अनात्म है वह सब राग व द्वेषसे रहित है क्योंकि साधुकी बीड़ा नहीं खी है । जो महात्मा पशु स्त्री अपुंसककी संगति नहीं करते हैं स्वमित्रादी व असदाचारी पुरुषोंकी संगति नहीं करते हैं छोटी गम्भीरपदार्थ कहना नहीं करते हैं स्थापना तथा ध्वंसे विगत हैं वहीके साधुकी बीड़ा नहीं खी है ।

सप पि न्ना कुर्ये ज्ञा । है—

वितर्कका उत्पन्न हिंसाके वितर्कका, तथा अन्य तत्पन्न होते अकुशल धर्मोंका स्वागत करता है, छोड़ना नहीं ।

(४) भिक्षु ग्रहण (घात) का दाखनेवाला नहीं होता है—
भिक्षु बाह्यमे रूपको देखकर उसके निमित्त (अनुकूल प्रतिकूल होने) का ग्रहण करनेवाला होता है । अनुव्यंजन (पहचान) का ग्रहण करनेवाला होता है । जिस विषयमें इस चक्षु इन्द्रियको संयत न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य आदि गुणहृया अकुशल धर्म धर्मा विपटते हैं उसमें संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता, चक्षुइन्द्रियके संवरमें लस नहीं होता । इसी तर्ग श्रीव्रसे शब्द सुनकर, घ्राणसे गंध सुंघकर, जिह्वामे रस चखकर, कायासे स्पर्शको स्पर्शकर, मनमे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है । इनके संयममें लस नहीं होता ।

(५) भिक्षु घुआं नहीं करता—भिक्षु सुने अनुसार, जाने अनुसार, धर्मको दूषरोक्छ लिये विस्वारसे उपदेश करनेवाला नहीं होता ।

(६) भिक्षु तीर्थको नहीं जानता—जो वह भिक्षु बहुश्रुते आगम प्राप्त, धर्मधरा, विनयधरा, गात्रिका धरा है उन भिक्षुओंके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, नहीं पश्न करता कि यह कैसे हैं, इसका क्या अर्थ है, इसलिये वह भिक्षु णवित्रनको वित्रन नहीं करता, सोलकर नहीं बनलाना, अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करता, अनेक प्रकारके शंका-स्थानवाले धर्मोंमें उठी शंका का निवारण नहीं करता ।

(७) भिक्षु पानको नहीं जानता—भिक्षु तथागतके वनजाली धर्म विनयके उपदेश किये जाते समय उसके अर्थवेद (अर्थ ज्ञान) को नहीं पाता ।

(२३) मज्झिमनिकाय महागोपालक सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओं ! मगध वासियों (ब्राह्मणों) में कुछ को मगध गोपूषकी लड़ाई कामेके उपयोग है (१) रूप (वर्ण) का जो बधाव्य नहीं होता (२) कष्टवर्षों की चतुर नहीं होता (३) कष्टवर्षों को हटाकरवाला नहीं होता, (४) वाचका का कष्टवर्ष नहीं होता (५) पुत्रों नहीं करता (६) धीरे (कष्टवर्षों) नहीं करता (७) पत्नियों नहीं करता (८) धीरे (कष्टवर्षों) को नहीं करता (९) बराबरका बलाकार नहीं होता (१०) निराले (सारे) को बुद्ध करता है (११) गांधीको विना गांधीके स्वामी बुद्ध नहीं है उनही अधिक पुत्र (सो कष्टवर्षों) नहीं करता ।

देते हैं मगध वासियों में कुछ भिक्षु इस वर्ण निम्नमें बुद्धि निम्नमें निम्नता पानके उपयोग है । भिक्षु—(१) कष्टवर्षों का नाम नहीं होता । जो कोई रूप है वह सब बार महामुद्र (पुष्पी जल वायु तेज) और बार मूर्तोंको लेकर बना है इसे बधावर्षों में नहीं मानता ।

(२) कष्टवर्षों में चतुर नहीं होता—भिक्षु वह बधावर्षों में मानता कि कर्मके कारण (लक्षण) से वाच (चतुर) होता है और कर्मके लक्षणमें परिणत होता है ।

(३) भिक्षु मातादिक (काफी भक्तियों) का हटानेवाला नहीं होता है—भिक्षु बलात् काम (भोग वाचना) के विरुद्धता स्वामत बना है छोटा नहीं, हटाना नहीं, बलात् नहीं करता बधावर्षों में नहीं करता, इसी तरह उल्लेख बधावर्ष (वाचीदा) के

वितर्कका उत्तरज हिंसाके वितर्कका, तथा अन्य उत्पन्न होते अदृशक धर्मोंका स्वागत करता है, छोड़ना नहीं।

(४) भिक्षु व्रण (घात) का दारुनेवाला नहीं होता है—

भिक्षु आत्ममे रूपको देवकर उमके निमित्त (अनृकृत प्रतिरूप होने) का ग्रहण करनेवाला होता है। अनुव्यंजन (पदवान) श्रु ग्रहण करनेवाला होता है। जिस विषयमें इस चक्षु इन्द्रियको संयत रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य आदि दुःखायां अकुरुत धर्म बह विपटते है उसमें संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता। चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता, चक्षुइन्द्रियके संवरमें लग्न नहीं होता। इसी तथ्य श्रीत्रसे शब्द सुनकर, व्रणमे गंन सुषकर जिह्वासे रस चक्षकर, कायासे स्पृश्यको स्पर्शकर, मनमे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है। इनके सधममें लग्न नहीं होता।

(५) भिक्षु धुआं नहीं करता—भिक्षु सुने अनुमार, जानै अनुसार, धर्मको दूषकों लिय विस्मरसे उपदेश करनेवाला नहीं होता।

(६) भिक्षु तीर्थको नहीं जानता—जो वह भिक्षु बहुश्रुत, आगम प्राप्त, धर्मधर, विनयधर, गात्रिका धर है उन भिक्षुओंके पास समय समयपर जाकर नहीं पृठता, नहीं पढ़न करता कि यह कैसे हैं, इसका क्या अर्थ है, इसलिये वह भिक्षु अविव्रनको विव्रन नहीं करता, खोलकर नहीं बनलाता, अस्पृष्टको स्पृष्ट नहीं करता, अनेक प्रकारके शंका-स्थानवाले धर्मोंमें उठी शंका निवारण नहीं करता।

(७) भिक्षु पानको नहीं जानता—भिक्षु तथागतके बनलाये धर्म विनयके उपदेश किये जाते समय उसके अर्थवेद (अर्थ ज्ञान) को नहीं पाता।

छठे मनसे जानकर निमित्तप्राप्ति नहीं होता-वैराग्यवान् रहता है, (५) जाने हुए धर्मको दृष्टिको लिये विस्तारसे उपदेश करता है, (६) बहुत श्रुत भिक्षुओंके पास समय समय पर प्रश्न पूछता है, (७) तथागतके बनलाए धर्म और विनयके उपदेश न्ये जाते समय अर्थ ज्ञानको पाता है, (८) आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक २ जानता है, (९) चारों मृति प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है, (१०) भोज-नादि ग्रहण करनेमें मात्र को जानता है, (११) स्थविर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट मैत्रीयुक्त कायिक, वाचिक, मानस कर्म करता है ।

नोट-इस सूत्रमें मूर्ख और चतुर ग्वालका दृष्टान्त देकर अज्ञानी साधु और ज्ञानी साधुकी शक्ति का उपयोगी वर्णन किया है । वास्तवमें जो साधु इन ग्यारह सुधर्मोंसे युक्त होता है वही निर्वाणमार्गकी तरफ बढ़ता हुआ उन्नति कर सक्ता है, उसे (१) सर्व पौद्गलिक रचनाका ज्ञाता होकर मोह त्यागना चाहिये । (२) पण्डितके लक्षणोंको जानकर स्वयं पण्डित रहना चाहिये । (३) क्रोधादि कषायोंका त्यागी होना चाहिये । (४) पाच इन्द्रिय व मनका सयमी होना चाहिये । (५) परोपकारादि धर्मका उपदेश होना चाहिये । (६) विनय सहित बहुज्ञातासे शंका निवारण करते रहना चाहिये । (७) धर्मोद्देशके सारको समझना चाहिये । (८) मोक्षमार्गका ज्ञाता होना चाहिये । (९) धर्मशुद्ध भावनाओंको स्मरण करना चाहिये । (१०) संतोषपूर्वक अल्पाहारी होना चाहिये । (११) बड़ोंकी सेवा मैत्रीयुक्त भावसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जैन सिद्धान्ता-नुसार भी ये सब गुण साधुमें होने चाहिये ।

क्षेत्र मिट्टी के कुछ वाक्य—

सारसमुपपत्तये कदा है—

आमस्य मोषवासेष्व परीषद्भवेत्तावा ।

अं रसं मयोगस्य न्य त्माने मावयेत् सदा ॥ ८ ॥

माशाय—मासुद्धे योग्य है कि साक्ष्यज्ञान, अल्पमान, तथा उदवासादि नर करने हुए तथा सुशुद्धा दुर्बल, आदि श्री योरो जीतने हुए जीस संनम तथा योग्यापके साथ करने मुद्राभ्यासी का निर्वाणही माकना रहे ।

गुरुमुद्राया जन्म विस्त सदा न विस्तया ।

सुनं पश्य समे पाति न्ययं स पुण्यम् ॥ १९ ॥

माशाय भिक्षका जन्म गुरुकी सेवा करनेमें मन बर्बाद व्यावह मावनमें समझान सम्पादावके कारणमें काम जाता है वही पुण्यात्मा है ।

अथ याम् कुरुकम् पश्येद्विषय न विषयतया ।

मोहं च पापं व्याधिमे मृषुरिषयम् ॥ २९ ॥

माशाय कामक्रोधादि बर्बादों को मृगुद्धे समान देने, इन्द्रि बौद्धि बिम्बोंको विषके बराबर जाने मोहको बड़ा भारी रोम जाने देना जानी काम बौद्धि ठगनेका दिश है ।

अर्थात्तुने सदा परं दुःख-तप विनाशम् ।

वसिष्ठन् पीत परं सोम्य बीषाणां जायते सदा ॥ ६१ ॥

माशाय—दुःखकी रोगोंको नाश करनेवाले परं दुःख तथा पान करना चाहिये । अर्थात् तपके मरुतको मरुतिमें जानना सुनना व मनन करना चाहिये, जिस अर्थात्तुने पीनेसे बीषोंको परम सुख कदा ही रहता है ।

निःसंगिनोऽपि वृत्त द्वयः निस्नेहाः सुश्रुतिप्रियाः ।

अभूषऽपि तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह रहित होने पर भी चारित्र्यके धारी हैं,

व्यगत्तके पदार्थोंसे स्नेहाहित होने पर भी सत्य आगमके प्रेमी हैं,

श्रृणु रहित होने पर भी तप ध्यानादि आभूषणोंके धारी हैं ऐसे ही

योगी सदा धर्मके पात्र हैं ।

योगपाहुदमें कहा है—

उद्धमज्जसलोये वेहं मज्झं ण महम्ममगागी ।

इयमादणः ए जोहं पावति ह सामय टाणं ॥ ८१ ॥

भावार्थ—इस ऊर्ध्व, अधो, मध्य लोकमें कोई पदार्थ मेरा नहीं

है, मैं एकाकी हूँ, इस भावनासे मुक्त योगी ही आश्वत् पद निर्वा-

णको जाता है ।

भगवती आराधनामें कहा है—

सध्वगंधविमुक्तो सीदीभूदो पसणचित्तो य ।

जं पावइ पीइसुहं ण च्छादो वि तं लहदि ॥ ११८२ ॥

भावार्थ—जो साधु सर्व परिग्रह रहित है, शात्र चित्त है व

मलमलचित्त है उसको जो प्राप्ति और सुख होता है उसको चक्रवर्ती

भी नहीं पासक्या है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

विषयविरतिः संगत्यागः वषायविनिग्रहः ।

ज्ञमयमदमास्तत्तमाभ्यासस्तपश्चाणोद्यमः ॥

नियमितमनोवृत्तिर्मक्तिर्जिनेषु दयालुता ।

भवति कृतिनः संसारान्धेस्तटे निरुटे सति ॥ २२४ ॥

साधारण-विषयके संसार सामान्यके बार होनेका छद् विषय
 नाममा है उनको इतनी बातोंकी माति होती है, (१) इन्द्रियो
 विषयोसे विषय मात्र, (२) परिग्रहाका स्वास, (३) क्रोधादि कर्मा
 पर विषय (४) साति मात्र (५) इन्द्रियोका निरोध, (६) बलिह
 सत्त्व, अस्तेय, अहमर्षा व परिग्रह स्वास म्हाजत, (७) कर्माका जन्मात्,
 (८) कर्माका दयन (९) मरकी इतिहा निरोध, (१०) जी ज्ञेय
 अर्थात्से मति, (११) प्राप्तिसे रक्षा । ज्ञानाजयसे कहा है—

सीतांशुविमलपर्वदेवर्षेण वचाम्भुवि ।

तथा कश्चिदसंसारं कृतां व्यापनोविधिः ॥ १७-१९ ॥

साधारण-जैसे चंद्रमाकी किनोकी संपत्तिसे लघु बद्धा है
 वैसे सत्त्वकृपातित्रके पारी साधुओंकी संपत्तिसे महा (मेव विज्ञान) ।
 कभी लघु बद्धा है ।

विहितमुपपत्त्येव तनेच्छदीर्घ

निरविविधविषयं निरारागस्यकाहाय ।

वाम्भुयेकैव त्वेदपर्यन्तमूर्त

परिकल्प्य विद्वद्देव तत्त्वमात्मानमेव ॥ १-२१ ॥

साधारण तु अपने ही आत्माके द्वारा सर्व जगत्के तमोंकी
 दिखानेके लिये जगत्सर्व दीर्घके समान उपाधिदित, महात्त्व, व
 महात्त्व पूर्व परम मुनिओंके भीतर मेव विज्ञान द्वारा प्रपट ऐसे
 आत्माका अनुपम कर ।

त कोऽपि परमाण्वो भीतरागस्य आपते ।

मेव कोऽप्येकैवद्विषयिण्येव त्वामते ॥ १८-२२ ॥

भावार्य-वीतरागी साधुः भीतर ऐसा कोई अपूर्व परमानन्द पैदा होता है, जिसके सामने तीन लोकका अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृष्णके समान है ।

(२४) मज्झिमनिकाय चूलगोपालक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं-भिक्षुओ ! पूर्वकालमें मगध निवासी एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके अंतिम मासमें शरदकालमें गंगानदीके हम पारको विना सोचे, उस पारको विना सोचे वे घाट ही विदेहकी ओर दुमरे तीरको गायें हांक दीं, वे गाएं गंगानदीके ओतके भंवरमें पड़ कर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं । सो इसी लिये कि वह गोपालक मूर्ख था । इसी प्रकार जो कोई श्रमण या ब्रह्मण इस लोक व परलोकसे अनभिज्ञ हैं, मारके रक्ष्य अलक्ष्यसे अनभिज्ञ है, मृत्युके रक्ष्य अलक्ष्यसे अनभिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंको जो सुनने योग्य, श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकाल कर अहितकर दुःखकर होगा ।

भिक्षुओ ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वालने वर्षाके अंतिम मासमें शरदकालमें गंगानदीके इस पार व उस पारको सोनकर घाटसे उत्तर तीरपर विदेहकी ओर गाएं हाकीं । उसने जो वे गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषभ थे, उन्हें पड़ले हाका । वे गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दुमरे पार चले गए । तब उसने दुमरी शिक्षित बलवान गायोंको हाका, फिर बछड़े और बछियोंको हाका, फिर दुर्बल बछड़ोंको हाका, वे सब स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चले गए । उस समय तरुण कुछ ही दिनोंका

पैदा हुए पड़ना भी मायाकी गर्दनके सहारे है ते गंगाकी चारो
दिगों काटकर स्वस्तिपूर्वक पार बना गया । सो क्यों ? हमें
क्या कि बुद्धिमान गव देने हाकी । ऐसे ही मित्रों ! जो कोई
अमन या शास्त्र इस छोड़ पाओऊके आनन्दार नारके अन्ध बल
हमके आनन्दार व सुखके अन्ध अन्धके आनन्दार हैं उनके इन
देसोंको जो सुनने योग्य अन्ध करनयोग्य सबहोगे उनके किने पर
निराकारक दुःख-सुख होगा ।

(१) जैसे ग बोंके नावक हुए स्वस्तिपूर्वक पार बने पर
ऐसे ही जो वे अर्हत कायसा अन्धर्मास समाप्त कम्पन
नामक मनु पदार्थकी मम मम अन्ध रहित, सम्पन्न अन्ध
दुःख हैं वे नारकी पागोके ति छे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार बनये ।

(२) जैसे लिखित बन्धान पार पार होगई ऐसे ही जो
मित्र पार अन्धमायीय संयोगों (सत्त्व रूढि) (अन्धमायी
मित्र रूढि), विचिकित्सा (संसर्ग) धीवन्त पैरावर्ष (अन्ध-
कायका अनुचित अमिमास) अन्धर्मास (मोषेय राय) अन्ध
(विकाशनी वृत्त) के अन्ध अन्धमायीय (अन्धमायी देव) हो उस
देवके अन्धकार व आधी निर्वाणको मम करनेवाले हैं वे भी
पार होजायेंगे ।

(३) जैसे बहने बहने पार होगई ऐसे जो मित्र तीव्र
स्त्रीमोके नावके-गग हुए मोहके निर्वाण होनेसे सकलमा भी हैं
एक बार ही इस मोहमें जाकर दुःखका अन्ध करने वे भी निर्वाण
को प्राप्त करनेवाले हैं ।

(४) जैसे एक निर्वह बछड़ा पा' चला गया वैसे ही जो भिक्षु तीन सयोजनोंके क्षयसे स्रोतापन्न है, नियमपूर्वक सवा घ (परम ज्ञान) परामण (निर्वाणग भी पथसे) न भृष्ट होनेवाले है, वे भी पार होंगे ।

इस मेरे उपदेशको जो सुनने योग्य श्रद्धासे योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिकित्साकाल तब हितकर सुखकर होगा । तथा कहा—

जानकारने इस लोक परलोकको प्रकाशित किया ।

जो मारकी पहुचमें है और जो मृत्युकी पहुचमें नहीं हैं ।

जानकार सनुद्धने सब लोकको जानकर ।

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृत द्वार खोल दिया ।

पापी (मार) के स्रोतको छिन्न, विव्वस्त, विष्टु बलित कर दिया ।

भिक्षुओं ! प्रमोदयुक्त होवो—क्षेमकी चाह करो ।

नोट—इम ऊपरके कथनसे यह दिखलाया है कि उपदेशदाना बहुत कुशल मोक्षमार्गका ज्ञान व संपारमार्गका ज्ञान होना चाहिये । तब इसके उपदेशसे श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्ग पाएंगे । जो स्वयं अज्ञानी है वह आप भी डूबेगा व दूसरेको भी डूबाएगा । निर्वाणको सत्सारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कहा है इसलिये निर्वाण अमावरूप नहीं होसکتی क्योंकि कहा है—जो क्षीणास्त्रव होजाते है वे सप्त पदार्थको प्राप्त करते हैं । यह सप्त पदार्थ निर्वाणरूप कोई वस्तु है जो शुद्धात्माके सिवाय और कुछ नहीं होसکتी । तथा ऐसेको सम्यग्ज्ञानसे मुक्त कहा है । यह सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस विज्ञानसे भिन्न है जो रूपके द्वारा वेदना, संज्ञा, संस्कारसे िदा

होता है । इसीको जैन सिद्धांतमें वेदवैज्ञान कहा है । हीनात्म साधु सबोपायकी श्रम होजाता है वह सर्वज्ञ बीतान्न दृष्टान्त प्राप्त होजाता है वही अहीरके अंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणका होजाता है ।

अंतमें कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अपूत हर लोक दिया श्रमका मत्तव्य रही है कि समुत्तम आत्मरूपे देनेवाला स्वानुभव कय मार्ग लोक दिया यही निर्वाणका साधन है वही निर्वाणमें श्री रामानन्द है । वह अपूत जगत् रहता है । वह कय कवन जैनसिद्धांतमें मिलता है । जैनसिद्धांतके कुछ शब्द—

पुरुषार्थसिद्धयुपायने कहा है:—

मुक्त्योपचारविना जगति स्तुता विनेकपुत्रोवा ।

अथवा विनापुत्रा प्रवर्तयन्ते जगति तीक्ष्ण ॥ ४ ॥

भाषा—जो उन्मत्त वाता अथवा अथ विनाय मार्गको जाननेवाले हैं वे कभी निश्चयको कभी अथवा मुक्त कहकर सिद्धोक्त कठिनसे कठिन अज्ञानको मोह देते हैं वे ही जगत्में बर्मेतीर्षका प्रचार करते हैं । स्वानुभव निश्चय मोक्षमार्ग है उसकी प्राप्तिके लिये बाहरी मत्तव्य आदि अथवा मोक्षमार्ग है । अथवा के सहारे स्वानुभवका ज्ञान होता है । जो एक एक पदके लेते हैं इनमें मुक्त समझा कर ठीक मार्गतर जाते हैं ।

आत्मानुशासनमें कहा है:—

प्राज्ञ प्राप्तिमस्तसाकाङ्क्षस्य सम्पत्तिलोकादिपति

प्रास्ताङ्ग प्रतिभाप्य प्रसाधनान् प्रागेव द्योतयति ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनाहारी परानिन्दया

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पृष्टमिष्टाक्षरः ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो बुद्धिमान् हो, सर्व शास्त्रोंका रहस्य जानता हो, शस्त्रोंका उत्तर पहलेहीसे समझता हो, किसी प्रकारकी भाषा तृप्यासे रहित हो, प्रभावशाली हो, शात हो, लोकके व्यवहारको समझता हो, अनेक प्रश्नोंको सुन सक्ता हो, महान हो, परके मनको हरनेवाला हो, गुणोंका सागर हो, साफ साफ मीठे अक्षरोंका कहनेवाला हो ऐसा आचार्य संघनायक परकी निन्दा न करता हुआ धर्मका उपदेश करे ।

सारसमुच्चयमें कहा है—

ससारावासनिर्वृत्ता शिवसौख्यसमुत्सुका ।

सद्भिस्ते गदिताः प्राज्ञाः शेषाः शास्त्रस्य वचकाः ॥२१२॥

भावार्थ—जो साधु संपारके वाससे उदास है । तथा कल्याण-मय मोक्षके सुखके लिये सदा उसाही है वे ही बुद्धिमान् पंडित साधुओंके द्वारा कहे गए हैं । इनको छोड़कर जेय सब अपने पुरु-षार्थके ठगनेवाले हैं ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तत्रासन्नोभवेन्मुक्ति किंचिदासाद्य कारण ।

विरक्त कामभोगेभ्यस्त्यक्तमर्षपरिग्रहः ॥ ४१ ॥

अभ्येभ्य सम्पगाचार्य दीप्ता जनेश्वरी मित्र ।

तपःसयमसम्पन्न प्रगदहिताश्रयः ॥ ४२ ॥

सम्यग्निर्गोतजीवादिष्ये त्वस्तुष्यत्पिप्पित् ।

आत्तैरौदपरित्यागाहृन्नाचित्तप्रसत्तिक ॥ ४३ ॥

होता है । इसीसे जैन सिद्धांतमें वेदकथान कहा है । हीमात्मक
साधु संयोगपरवी भिन्न होजाता है वह सर्वज्ञ बीतात्मक हठकाल
जर्हत् होजाता है वही धरीरके जंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणका
होजाता है ।

अंतमें कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अमृत द्वारा
स्नोस दिया जिसका मतलब यही है कि अमृतपूर्ण जादूद्वारे
देनेवाला स्वानुभव का मार्ग लोका दिया गयी निर्वाणका साधन है—
यहां निर्वाणमें श्री कामात्मक है । वह जन्म जन्म रहता है । वह सब
कथन जैनसिद्धांतमें मिलता है । जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

पुरुषावसिद्धपुपायमें कहा है:—

मुक्त्वोपचारविनाशमिस्तदुस्तमिनेयदुर्बोधा ।

अवहारमिच्छया प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थे ॥ ३ ॥

भाषा—जो उपवेश दाता अवहार और निश्चय मार्गमें जाव
नेवाले हैं वे जमी निश्चयको जमी अवहारको मुख्य कहकर सिद्धोंको
कठिनसे कठिन अवहारको मेरा देते हैं वे ही जगत्में बर्तमान
मचार करते हैं । स्वानुभव निश्चय मोक्षमार्ग है उसकी प्राप्तिके लिये
बाहरी अज्ञानका नाश अवहार मोक्षमार्ग है । अवहारके सहारे
स्वानुभवका काम होता है । जो एक पक्ष कहते हैं, उनके
गुरु सम्झा कर ठीक मार्गतर काते हैं ।

आस्थासुधासनमें कहा है:—

प्राज्ञः प्राससपस्तसाकाहरण प्रत्यक्षोक्तस्थितिः

प्रास्ताक्षः प्रतिपापः प्रकथयाम् प्रागेव उद्योतः ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनाहारी परानिन्दया

ब्रूयाद्वर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पृष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो बुद्धिमान् हो, सर्व शास्त्रोंका रहस्य जानता हो, अश्वोंका उत्तर पहलेहीसे समझता हो, किसी प्रकारकी आधा दृष्ट्यासे रहित हो, प्रभावशाली हो, शात हो, लोके व्यवहारको समझता हो, अनेक प्रश्नोंको सुन सकता हो, पहान हो, परके मनको हरनेवाला हो, गुणोंका सागर हो, साफ साफ भीठे अक्षरोंका कहनेवाला हो ऐसा आचार्य संघनायक परकी निन्दा न करता हुआ धर्मका उपदेश करे ।

सारसमुच्चयमें कहा है—

ससारावासनिर्वृत्ता शिवसौख्यसमुत्सुका ।

सद्भिस्ते गदिताः प्राज्ञाः शेषाः शास्त्रस्य वचसा ॥ २१२ ॥

भावार्थ—जो साधु संपारके वाससे उदास है । तथा कल्याण-मय मोक्षके सुखके लिये सदा तैसाही है वे ही बुद्धिमान् पहित साधुओंके द्वारा कहे गए हैं । इनको छोड़कर ओप सब अपने पुरु-चार्यके ठगनेवाले हैं ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तत्रासजीमघेन्मुक्ति किंचिदासाद्य कारण ।

विरक्त काममोगेभ्यस्त्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥ ४१ ॥

अभ्येत्य सम्यगाचार्य दीप्ता जनेश्वरीं श्रि ।

तपःसयमसम्पन्न प्रादरहिताश्रयः ॥ ४२ ॥

सम्यग्निर्गीतजीवादिष्ये त्रस्तुव्यत्पिदिति ।

आर्त्तरोद्रपरित्यागाहृन्वचित्तप्रसक्तिकः ॥ ४३ ॥

सुखदोषद्वयपेक्षं बोधोपपत्तिरिति ।

अनुष्ठितविशेषाणां पराधर्मेण कुपोषणम् ॥ ४४ ॥

महामहः परितः सत्सु स्वाध्याययोगिनः ।

इत एव शब्दोक्तं कालात्तमं धर्मव्यापकं सम्पत् ॥ ४५ ॥

भाषा—धर्मव्यापकता कालात्तमं साधु ऐसे रक्षकों का रक्षकत्व होता है (१) निर्वासन विरक्त हो, (२) कुछ काम करके काम मोक्षोंसे विरक्त हो किसी योग्य व्यापकके पास यात्रा करके परिश्रमसे स्वयंकर निर्वासन विरक्त होना ही हो (३) लक्ष्य व संयम सहित हो (४) प्रसाद मान रखित हो, (५) बड़े प्रक्रम ध्यान करनेयोग्य बीबादि सत्त्वोंसे निर्वासन कर चुका हो, (६) मार्ग रोड छोटे ध्यायके व्यापकसे विरक्त हो पक्ष हो (७) एव जोड़ करके लक्ष्य बाँटा रहित हो (८) सर्व सुखादि परिश्रमोंसे रहनेवाला हो (९) वास्तविक व योग्याभासका कर्ता हो (१०) ध्यायका उपदेश हो (११) महान् पराधर्मी हो (१२) अशुभ देखा रहनेवाला अशुभ व्यवहारका त्यागी हो ।

परितः सत्सु धुनि ज्ञानसारम् करते हैं—

सुखदोषद्वयपेक्षं बोधोपपत्तिरिति ।

परिवृत्तवत्तरो पावह बोधोपरि ठाण्ड ॥ ४५ ॥

भाषा—जो योगी निर्वासन ध्यानमें लीन है सर्व इन्द्रियोंके व्यापारसे विरक्त है सबके प्रचारको रोकनेवाला है वही योगी निर्वासनके उत्तम पदको पाता है ।

(२५) मज्झिमनिकाय महातृष्णा : क्षय सूत्र ।

१ गौतमबुद्ध कहने हैं जिस जिम प्रत्यय (निमत्त) से विज्ञान उत्पन्न होता है वही वही उमकी संज्ञा (नाम) होती है । चक्षुके निमित्तसे रूपमें विज्ञान उत्पन्न होता है । चक्षुर्विज्ञान ही उमकी संज्ञा होती है । इसी तरह श्रोत्र घ्राण जिह्वा, कायके निमित्तसे जो विज्ञान उत्पन्न होता है उमकी श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, रस विज्ञान, काय विज्ञान संज्ञा होती है । मनके निमित्तसे धर्म (उपरोक्त बाहरी पान इन्द्रियोसे प्राप्त ज्ञान) से जो विज्ञान उत्पन्न होता है वह मनोविज्ञान नाम पाता है ।

जैसे जिम जिस निमित्तसे लेकर आग जलती है वही वही उसकी संज्ञा होती है । जैसे काष्ठ-अग्नि, तृण अग्नि, गोमय अग्नि, लुप अग्नि, कूड़ेची आग, इत्यादि ।

२-भिक्षुओ ! इन पान स्वार्थको (रूपा वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) (नोट-रूप (matter) है । वेदनादि विज्ञानमें गर्भित है, उस विज्ञानको जान लेंगे । इस तरह रूप और विज्ञानके मेलसे ही सारा संपार १) उत्पन्न हुआ देखने हो ? हा । अपने आहारसे उत्पन्न हुआ देखने हो ? हा । जो उत्पन्न होनेवाला है वह अपने आहारके (स्थिति आदि) के निरोधसे विरुद्ध होनेवाला होता है ? हा । ये पान सब उत्पन्न हैं । वे अपने आहारके निरोधसे विरुद्ध होनेवाले हैं ऐसा सदैव रहित जनना ३-सुदृष्टि (सम्यक्दर्शन) है । हा । क्या तुम ऐसे परिशुद्ध, उज्जर दृष्टि (दर्शन ज्ञान) में भी आसक्त होगे सोगे-यह मेरा वन है

४-देवा मन्त्रागो । मिथुनो । मेरे कपड़ोंसे वर्षाको कुछ (करी ११ दोनके बेदे) के समान पार होनेके लिये है । पकड़कर रखनेके लिये नहीं है । हाँ । पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है । मिथुनो ! इन इन परिशुद्ध लोहे में आसक्त न होना । हाँ, मैंने ।

५-मिथुनो ! स्वयं पापियों । स्थिति के लिये माझे बल होनेके लिये मन्त्रों के लिये ये चार आहार हैं—(१) स्पृश या मृग कबलीदार (दान केना) (२) हस्त-चक्र (३) मन सदैव न्याहार समस्त विषयों का लोका करके तुमि काम करवा (४) विज्ञान—(वेदना) इन चारों लोकाओं का निशान या हेतु या उपरान्त तुम्हारा है ।

६-मिथुनो ! इन तुम्हारा निशान या हेतु वेदना है वेदना का हेतु स्पर्श है स्पर्श का हेतु पद आयतन (वाच इन्द्रिय व मय) पद आयतन का हेतु नापक है नापक का हेतु विज्ञान है विज्ञान का हेतु प्रकाश है संस्कार का हेतु अविद्या है । इतना सब मूल जन्म के लिये तुम्हारा होती है । तुम्हारे ज्ञान उपरान्त (महान् करने की दृष्टि) होता है ज्ञान के काम में सब (संसार) । भवक का जन्म, जन्म के ज्ञान मर, मरण, छोड़ कर देना, दुःख शोचनस्प होता है । इन प्रकार सब कुछ सब दृष्टि की दृष्टि होती है । इन सब मूल अविद्या के ज्ञान को लेकर तुम्हारे जन्म की दृष्टि होती है ।

७-मिथुनो ! अविद्या के पूर्णता निकट होनेसे वह होनेसे संस्कार का भाग (निरोध) होता है । मैं जानूँ निरोधसे विज्ञान का

निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नामरूपका निरोध होता है, नामरूपके निरोधसे पद्मायतनका निरोध होता है, पद्मायतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, भवके निरोधसे जाति (जन्म) का निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा, मरण, शोक, क्रन्दन, दुःख, दौर्मनस्यका निरोध होता है । इस प्रकार केवल दुःख संघका निरोध होता है ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार (पूर्वोक्त क्रमसे) जानते देखते हुए क्या तुम पूर्वके छोर (पुगने समय या पुगने जन्म) की ओर दौड़ोगे ?
 'अहो ! क्या हम अतीत कालमें थे ? या हम अतीत कालमें नहीं थे ? अतीत कालमें हम क्या थे ? अतीत कालमें हम कैसे थे ? अतीत कालमें क्या होकर हम क्या हुए थे ? ' नहीं ।

८—भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम बादके छोर (आगे आनेवाले समय) की ओर दौड़ोगे । 'अहो ! क्या हम भविष्यकालमें होंगे ? क्या हम भविष्यकालमें नहीं होंगे ? भविष्यकालमें हम क्या होंगे ? भविष्यकालमें हम कैसे होंगे ? भविष्यकालमें क्या होकर हम क्या होंगे ? नहीं—

भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम इस वर्तमानकालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने सुननेवाले (कथंरुधी) होंगे । अहो ! 'क्या मैं हूँ ?' क्या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्त्व (प्राणी) कहासे आया ? वह कहा जानेवाला

होना ! नहीं ! मिथुनो ! इस मन्थर देखते जायते क्या तुम ऐसा कहते । जन्मा डमरे गुरु हैं । आस्थाके गीत (कल्याण) से हम ऐसा कहते हैं ! नहीं ।

मिथुना ! इस मन्थर देखते जायते क्या तुम ऐसा कहते कि जन्मत्रय में एका कहा, अवयव कथनमे हम ऐसा कहते हैं ! नहीं ।

मिथुनो ! इस मन्थर देखते जायते क्या तुम दुखे आस्थाके अनुबन्धी हम ! नहीं ।

मिथुना ! इस मन्थर देखते जायते क्या तुम माना जन्म ब्रह्मचर्य को मन कोटि में बल सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन्हें धरके होमवा द्रव्य करोगे ? नहीं ।

क्या मिथुनो ! जो तुम्हारा जन्मा माना है, जन्मा देना है । जन्म अनुभव किया है उसीको हम कहते हो । हाँ बँते ।

सधु ! मिथुनो ! मैंने मिथुनो समवायस्थानों में लक्ष्य पद्धति में नहीं दिनाई देनेवाला किछोद्वारा अपने आपने जानने मोह इस बलके पास उपनीत किया (गर्भपात) है ।

मिथुनो ! यह धर्म समवायस्थानों में नहीं लक्ष्य पद्धति है इसका परिणाम नहीं दिनाई देनेवाला है या किछोद्वारा अपने धर्ममें जानने मोह है । यह जो कहा है यह इसी (बल जन्म) से ही कहा है ।

* - मिथुनो ! तीव्रके पक्षप्रिय होनेसे गर्भधारण होता है । माता और पिता पक्ष होते हैं । किन्तु माता अनुबन्धी नहीं होती और गर्भ (उत्पन्न होनेवाला) घेयना मन्थर देखते अतिवर्ष को

(३-१२) (पृ० ३५४) उपस्थित नहीं होता तो गर्भ धारण नहीं होता । माता-पिता एकत्र होते हैं । माता ऋतुमती होती है किंतु गन्धर्व उपस्थित नहीं होते तो भी गर्भ धारण नहीं होता । जब माता पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है और गन्धर्व उपस्थित होता है । इस प्रकार तीनों एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है । तब उस गरु-मारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता कोलमें ली या दस मास धारण करती है । फिर उस गरु मारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता ली या दस मासके बाद जगती है । तब लस जात (संतान) को जपने ही दुधसे पोसती है ।

तब भिक्षुओ ! वह कुमार बड़ा होनेपर, इन्द्रियोंके परिपक्व होनेपर जो वह बच्चोंके खेलने है । जैसे कि वंशक (वंश), घटिक (घटिया), मोखचिक (मुंझका बड़ह), विंगुलक (विंगुलिया) पाण्ण भाठक (तराजू), रथक (गाड़ी), घनुक (घनुही), उनसे खेलता है । तब भिक्षुओ ! वह कुमार और बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होनेपर, सयुक्त सलिल हो पाच प्रकारके काम गुणों (विषय-भोगों) को सवन करता है । अर्थात् चक्षुमे विज्ञेय इष्ट रूपोंको, श्रोत्रसे इष्ट शब्दोंको, घ्रणसे इष्ट गन्धोंको, जिह्वामे इष्ट रसोंको, दायसे इष्ट स्पर्शोंको सेवन करता है । वह चक्षुमे प्रिय रूपोंको देखकर रागयुक्त होता है, अग्नि रसोंको देखकर द्वेषयुक्त होता है । कायिक स्मृति (होश) को कायम रख छोटे चित्तसे विहरता है । वह उस चित्तकी विमुक्ति और प्रज्ञानी विमुक्ति की हीनसे ज्ञान नहीं करता, जिनसे कि उसकी सारी बुगइयां नष्ट

हो जायें । वह इस प्रकार गांधीजीमें वड़ा सुलभ, दुःखमय वा व सुखदुःखमय जिन किसी केसवाको भेदन करता है उसका वह जिन सुन्दर करता है जगगाहन करता है । इस प्रकार अभिरुद्रन करते, अभिरुद्रन करने जगगाहन करते रहते उसे मन्त्री (तुल्य) उल्लेख होती है । केसवाको के विषयमें जो यह मन्त्री है वही उपद्रव उपादान है उसके उपादानके कारण यह होता है जबके कारण जाति, जातिके कारण जग माण्य छोड़, कंदर, दुःख, धीर्मरुद्र होता है । इसी प्रकार जगमे प्रपते, गिद्ध से कायासे तथा मनसे जिन जगमें जगमर गांधीन बनते केवक दुःख रहपटी उपाधि होती है ।

(दुःख स्वयंके क्षयका उपाय)

१०-विशुद्धी । वहां कोइमें उपायन करत सम्पद्वन्मुद्र, विषा जायाः पुच्छ सुगन्ध, शीत विद्रु, पुष्पोंके अनुराग वदुक्त सव्य, केसवाको और मनुष्योंके उपाधेष्टा जगमन् पुच्छ उल्लेख होते हैं वह जगमोह माण्योह केवकोह उपाधेष्ट इस कोइको केव, मनुष्य उपाधेष्ट जगमन् जगमन्मुच्छ हमी मन्त्रीको स्वयं सम्पद्वन् लक्ष्मीतार कर पर्यको उल्लेख होते हैं । वह जादिये वद्वान्यकरी, वद्वये वद्वनकारी जगमन्के वद्वान्यकारी पर्यको जगमन्के स्वयं उपाधेष्ट उपाधेष्ट हैं । वह केवक (विषय रहित) परिपुन परिपुन हद्वन् १० मन्त्रीजित करते हैं । उस जगमन्के सुखवर्तिता पुत्र वा और विषा छेदे कुम्भमें उपाधेष्ट पुच्छ सुगन्ध है । वह उस पर्यको सुखका उपाधेष्टके विषयमें अद्या काम करता है । वह उस अद्या सामसे उपाधेष्ट हो उपाधेष्ट है, वह सुखवाच जगमन् है, मैकका

मार्ग है । प्रव्रज्या (सन्यास) मैदान (या खुला स्थान) है । इस नितान्त सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध स्वर्गदे शल जेमे उडाल प्रद्वच्यका पालन-घरमें रहते हुए सुख नहीं है । क्यों न मैं सि, दाढ़ी मुड़ कर, काषाय वस्त्र पहन घ से वेषा हो प्रव्रजित होजाऊ, " सो वह दूसरे समय अपनी अल्प भोग राशिशो या महाभोग राशिशो, अलर ज्ञ तिमंडलको या महा ज्ञ तिमंडलको छोड़ सि दढ़ी मुड़ा, काषाय वस्त्र पहन घसे वेषा हो प्रव्रजित होता है ।

वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओं की शिक्षा, समान जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राण हिंसासे विगत होता है । इंडत्यागी, शस्त्रत्यागी, नज्जलु, दयलु, सर्व प्राणियोंका हितकर और अनुकूल हो विहंगता है । अदित्तादान (चोरी) छोड़ दिन्ना-दायी (दियेका लेनेवाला), दियेका च देनेवाला प'वत्रा-मा हो विद ता है । अन्नप्रचर्यको छोड़ द्रव्यवागी तो आभ्यषर्म्म मैथु-से विगत हो, पारचारी (दूध रहनेवाला) होता है । मृदावादको छोड़, मृष वा-दसे विगत हो, मत्तवादी, सत्यसय लोकका अविम्ववादक, विश्वासपात्र होता है । पिशुन वचन (चुगली) छोड़ पिशुन वचनसे विगत होता है । इडें फोडनके लिये यहा सुनकर बहा कहनेवाला नहीं होता या उन्हे फोडनके लिये यहामे सुनकर महा कहनेवाला नहीं होता । वह तो पूटोंको मिटानेवाला, मिले हुएोंको न फोड़नेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनंदित हो, एवना करने-वाली वाणीका बोलनेवाला होता है, षट् वचन छोड़ षट् वचनसे विगत होता है । जो वह वाणी कर्णसुखा, प्रेमणीया, हृदयंगमा,

वह आस्रसे रूपको देखकर निमित्त (आकृति आदि) और अनुव्यंजन (चिह्न) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता । क्योंकि चक्षु इन्द्रियको अक्षिप्त रख विहरनेवालेको राग द्वेष बुगदया अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं । इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है, चक्षुइन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षुइन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणमें गंध ग्रहण कर, छिह्नासे रस ग्रहण कर कायासे स्पर्श ग्रहण कर, मनसे धर्म ग्रहण कर निमित्त-प्राप्ति नहीं होता है, उन्हें संवर युक्त रखता है । हम प्रकार यह आर्य इन्द्रिय संवरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

वह आनेजानेमें जानकर करनेवाला (संपजन्म युक्त) होता है । अवलोकन विलोकनमें, स्मृति फलानेमें, सष टी पात्र चोवरके आरण करंमें, स्नानपान भोजन आस्वाद-में, मज मृत्र विमर्जनमें, जाते खड़े होत, बैठने, सोते, जागते, बोधते, चुप रहने संपजन्म युक्त होता है । हम प्रकार वह आर्यमृति संपजन्मसे युक्त हो अपनेमें निर्मल सुखका अनुभव करता है ।

वह हम आर्य शील-स्वर्धमे युक्त, हम आर्य इन्द्रिय संवरसे युक्त, हम आर्य मृति संपजन्मसे युक्त हो पृथान्तमें- शरण्य, वृष-क या, पर्वत कन्दरा, गिरिगुहा, श्मशान, वन-प्रान्त, खुले मैदान या पुष्पालये गंजमें वास करता है । वह भोजनके बाद आसन मारकर, कायाको सीधा रख मृतिको सम्मुख ठहरा कर बैठता है । वह कोरमें अमिध्या (लोभको) छोड़ अमिध्या रहित चित्तवाला हो

विद्यता है। चित्तको अभिव्यक्ति शुद्ध करता है। (२) व्यापार (दोह) दोषको छद्मरूप व्यापार रहित चित्तवाका हो सारे मान्नि-
मोना दिव्यमुद्भी हो विद्यता है। व्यापारक दोषसे चित्तको शुद्ध
करता है (३) स्थान सुद्धि (धार्मिक मानसिक आत्मत्व) को
दोह स्वतः सुद्ध रहित हो, आत्मिक वृद्धावका (मेघन समाप्त) हो,
स्थिति और संवन्ध (दोह)से शुद्ध हो विद्यता है (४) औदार्य-
कौटुम्बिक (सुखाने और द्विचक्रियधर) को छोड़ अनुसूत भी-
से सात हो विद्यता है (५) विविधिता (संवेद) को छोड़
विचिच्छिता रहित हो, नि-संशेष मकाहकोसे वस हो विद्यता है।
इस तरह यह इन अभिव्यक्ति आदि पाँच मीशरकोसे दया व-
द्वको विद्यता को जान उनके दुर्बल करनेके विषे काव विमोहि
कर्म हो बुद्धकोसे जन्म हो विषेसे उत्पन्न पूर्व विचर विचारमुक्त
कीति सुखवाक शेष व्यापारको प्राप्त हो विद्यता है। और कि
यह विचर और विचारके सात होनेका भीतरकी मयजता चित्तको
वृद्धावकाको मयज विचर रहित, समाधिसे उत्पन्न कीति
सुखवाक द्वितीय व्यापारको प्राप्त हो विद्यता है और कि कीति और
विमोहि उपेक्षावाका हो स्थिति और संवन्धसे शुद्ध हो कर्मासे
सुख अनुभव करता विद्यता है। जिसको कि व्यापार छोड़ उपेक्षा,
स्थितियम् और सुखविहारी कहते हैं। ऐसे सुखीय व्यापारको प्राप्त
हो विद्यता है और कि यह सुख और दुःखक विनाशसे औमन्त्र
और दीर्घत्वसे पूर्व ही उत्पन्न हो जानेसे दुःख सुख रहित और उपेक्षा
हो, स्थिति और सुखवाक शुद्ध चतुर्थ व्यापारको प्राप्त हो विद्यता है।

वह चक्षुष रूपको देखकर प्रिय रूपमें रागयुक्त नहीं होता, अप्रिय रूपमें द्वेषयुक्त नहीं होता । विशाल चित्तके साथ कायिक मृतिको कायम रखकर विद्यता है । वह उस चित्तकी विमुक्ति और पज्ञानी विमुक्तिको ठीकसे जानता है । जिसमें उनके सारे अनुशय धर्म निरुद्ध होजाते हैं । वह हम प्रकार अनुगोष विरोधमें रहित हो, सुखमय, दुःखमय न सुख न दुःखमय—जिस किसी वेदनाको अनुभव करता है, उपमा वह अभिनन्दन नहीं करता, अभिषादन नहीं करता, उसमें अवगाहन कर स्थित नहीं होता । उस प्रकार अभिनन्दन न करते, अभिषादन न करते, अवगाहन न करते को वेदना विषयक नन्दी (तृष्णा) है वह उसकी निरुद्ध (नष्ट) होजाती है । उस नन्दीके निरोधसे उपादान (रागयुक्त ग्रहण) का निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधमें जाति (जन्म) का निरोध, जातिके निरोधमें जगमरण, शोक, क्रन्दन, दुःख दौमनस्य हैं, हानि परेशानीका निरोध होता है । हम प्रकार हम केवल दुःख रुक्षका निरोध होता है । इसी तरह श्रोत्रमें शब्द सुनकर, घ्रणसे गन्ध सूंघकर जिह्वामें रसको चखकर, कायासे स्पर्श वस्तुकी छूँकर मनमें धर्मों को जानकर प्रिय धर्मोंमें रागयुक्त नहीं होता, अप्रिय धर्मोंमें द्वेषयुक्त नहीं होता । इस प्रकार हम दुःख रुक्षका निरोध होता है ।

मिक्षुओ ! मेरे सक्षेपसे बड़े हम तृष्णा-संशय विमुक्ति (तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को धारण करो ।

नोट—इस सूत्रमें संसारके नाशका और निर्वाणके मार्गका

निर्दिष्ट है । जिसको अधिष्ठाता शुद्ध करता है । (२) व्यास
 (३) योग्ये ॥ इतर व्यासों द्वारा विष्णुवाक्य हो सारे मन्त्रि-
 यों का हित सुश्रुती हो विद्यता है । व्यासोंके योग्ये विष्णु शुद्ध
 करता है (२) स्थान शुद्धि (भौतिक, मानसिक आत्म) को
 छोड़ स्थान शुद्ध रहित हो, आत्मिक स्थान का (मोक्ष स्थान) हो
 स्थिति और संयमन (योग)से युक्त हो विद्यता है (३) कौटिल्य-
 कौटिल्य (रत्नसमे और विचित्रवाक्य) को छोड़ अनुभव और
 उसे प्राप्त हो विद्यता है (५) विचित्रवाक्य (संदेश) को छोड़
 विचित्रवाक्य रहित हो निःसंशय मन्त्रियोंमें प्राप्त हो विद्यता है ।
 हम तादृश इन अधिष्ठाताओं की नीतिरूपों को हटा कर
 हकों विष्णु मन्त्रों को जान उनके दुर्लभ करनेके लिये काय विष्णुसे
 अलग हो बुद्धियोंसे लक्षण हो विवेकसे उत्पन्न एवं विवेक विचारयुक्त
 प्रीति सुखवाक्य मन्त्र व्यासों को प्राप्त हो विद्यता है । और कि
 यह विवेक और विचारके प्राप्त होनेका भीतरकी प्रवृत्ति विष्णु
 प्रकाशताको प्रसन्न विवेक विचार रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति
 सुखसमे द्वितीय व्यासों को प्राप्त हो विद्यता है और कि प्रीति और
 विचारसे उपेक्षाका हो स्थिति और संयमनसे युक्त हो कायसे
 सुख अनुभव करता विद्यता है । जिसको कि काय योग्य उपेक्षा,
 स्थितिमन्त्र और सुखविद्यता कहते हैं । ऐसे तृतीय व्यासों को प्राप्त
 हो विद्यता है और कि यह सुख और सुख विचारसे तीव्रतम
 और दीर्घतमसे पूर्व ही उत्पन्न होनेसे सुख सुख रहित और उपेक्षा
 हो, स्थिति शुद्धतासे युक्त चतुर्थ व्यासों को प्राप्त हो विद्यता है ।

(४) किं इस सूत्रमें बताया है कि इस प्रकारके दर्शन ज्ञानसे कि पाच रूपा ही संसार है व इनका निगोष संसारका नाश है, पकड़ कर बैठ न रहो । यह सम्यग्दर्शन तो निर्वाणका मार्ग है, अहाजके समान है, संसार पार होनेके छिमे है ।

भावार्थ—यह भी विरुद्ध छोककर मग्ग कुप्पम धिकोप्रान करना चाहिये जो माक्षत् निर्वाणका मार्ग है । मार्ग तब ही तक है, अहाजका आश्रय तब ही तक है जब तक पहुंचे नहीं । जैन सिद्धांतमें भी सम्यग्दर्शन दो प्रकारका बताया है । व्यवहार अस्ववादिका अद्धान है, निश्चय स्वानुभव या समाधिभाव है । व्यवहारके द्वारा निश्चय पर पहुंचना चाहिये । तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है । स्वानुभव ही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है व स्वानुभव ही निर्वाण है ।

(५) किं इस सूत्रमें चार तत्त्वका आहार बताया है—जो संसारका कारण है । (१) आसाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक वस्तुका ग्रहण (२) स्पर्श अर्थात् णवों इन्द्रियोंके विषयोंकी तरफ झुकना, (३) मनः संचेतन । मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका विचार करते रहना, (४) विज्ञान—मनके द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे स्त्री रागद्वेष रूप छाप पड जाती है—चेतना दृढ होजाती है वही विज्ञान है । इन चारों आधारोंके होनेका मूल कारण तृष्णाको बताया है । वास्तवमें तृष्णाके बिना न तो भोजन कोई लेता है न इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करता है । जैन सिद्धांतमें भी तृष्णाको ही दुःखका मूल बताया है । तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होजाता है ।

(६) इसी सूत्रमें इस तृष्णाके भी मूल कारण अविद्याको या

बहुत ही सुरा बर्धन किया है बहुत सुख दुःखों में सुख सुख का मन करना योग्य है । इन सुखों नीचे प्रकार की बातों को बताया है—

(१) सर्व चीजों अन्वय का मूल का प पाँचों इन्द्रियों के विषयों के मागसे हरान हुआ विज्ञान है तथा इन्द्रियों के माग ज्ञानों से बने हुए प्रकार के विषयों को सो मनोविज्ञान है । इन पाँच चीजों के विज्ञान का तत्त्व ही निर्माण है ।

(२) रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के पाँच स्वरूप ही संसार हैं । एक दूसरे का कारण है । रूप मूल है, पाँच वेदना है । इसी को Matter and Mind कह सकते हैं । इन मूल विषय रूप का मागें विज्ञान है कहा जा सकी उत्पत्ति का मूल कारण होंगे का कारण है । ये उत्पत्ति होनेवाले हैं माग होनेवाले हैं भाषीन हैं ।

(३) वे पाँचों स्वरूप हर का प बनी है । ज्ञान बड़ी देखा ही एक ही का ज्ञान का विचार का माग सम्मर्द्धन है । जिस किसी को वह मिला होमी कि संसार का मूल कारण विषयों का तत्त्व है, वह तत्त्व तत्त्वों में योग्य है बड़ी सम्मर्द्धन है । बड़ी जागरूक बने सिद्धांत का है । सांसारिक ज्ञान के कारण माग तत्त्वार्थमूल ठंडे ज्ञानों में इन्द्रिय, कर्माय, अमृतों का है । माग यह है कि पाँचों इन्द्रियों का माग प्रत्यक्ष विषयों में माग होने होता है वह स्वरूप माग माग को रूप में जागरूक हो जाती है । यद्यपि ज्ञान ही हो ज्ञान सूर पोती, कुलीन परिमल प्रत्यक्ष इन पाँच ज्ञानों को करता है । इस ज्ञान का ज्ञान सम्मर्द्धन है ।

(४) किं इस सूत्रमें बताया है कि इस प्रकारके दर्शन ज्ञान से कि पाच रुंध ही संसार है व इनका निरोध संसारका नाश है, पकड़ कर बैठ न रहो । यह सम्यग्दर्शन तो निर्वाणका मार्ग है, अज्ञानके समान है, संसार पार होनेके लिये है ।

भावार्थ—यह भी विरुद्ध लोकतर सम्यक्त्वम विको प्राप्त करना चाहिये जो साक्षत् निर्वाणका मार्ग है । मार्ग तब ही तक है, अज्ञानका आश्रय तब ही तक है जब तक पहुंचे नहीं । जैन सिद्धांतमें भी सम्यग्दर्शन दो प्रकारका बताया है । व्यवहार अस्ववादिका अद्वान है, निश्चय स्वानुभव या समाधिभाव है । व्यवहारके द्वारा निश्चय पर पहुंचना चाहिये । तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है । स्वानुभव ही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है व स्वानुभव ही निर्वाण है ।

(५) किं इस सूत्रमें चार तरहका आहार बताया है—जो संसारका कारण है । (१) आसाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक वस्तुका ग्रहण (२) स्पर्श अर्थात् पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी तरफ झुकना, (३) मन संचेतना मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका विचार करते रहना, (४) विज्ञान—मनके द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे स्त्री रागद्वेष रूप छाप पड़ जाती है—चेतना दृढ़ हो जाती है वही विज्ञान है । इन चारों आहारोंके होनेका मूल कारण तृष्णाको बताया है । वास्तवमें तृष्णाके बिना न तो मोनन कोई लेता है न इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करना है । जैन सिद्धांतमें भी तृष्णाको ही दुःखका मूल बताया है । तृष्णा जिनसे नाश कर दी है वही सबसे पार हो जाता है ।

(६) इसी सूत्रमें इस तृष्णाके भी मूल कारण अविद्याको या

मिथ्याज्ञानको बताया है । मिथ्याज्ञानके ही कारण ही विघ्न होना है । विघ्नसे ही नामरूप होते हैं । अर्थात् सांसारिक प्रचीन और भी बनाकर बना बना है । इन्फैक्ट जीवित मानी गायस १ । नामरूपके होने हुए म कबके बीतर नाथ इन्द्रिया और मन के स मायतन (organs) होने हैं । इन छोरोंद्वारा विचोका र्थ होता है या प्रत्यक्ष होता है । विचोके प्रत्यक्ष से सुख दुःखादि केरव होती है । केरव से तुलना होयती है । अब किसी नामरूपको बहू स्तिथिवा बना है वह स्थावर उपजा सुख वैवाकर इसकी तुल्य करके कर होता है । जिससे बारबार बहूको मयिता है । ऐ सिद्धांतमें भी मिथ्याज्ञान सद्धि ज्ञानको वा अज्ञानको ही तुलना मूल बताया है । मिथ्य ज्ञानसे तुलना होती है तुलनाके कास्व कपादम वा इच्छा प्रत्यक्ष होती है । इसीसे संसारका संस्कार बढ़ता है । भव बनता है तब अम्म होता है कम्म होता है तब दुःख होक राग ईदम अतामम होता है । इन सब इस सुखों सर्व दुःखों सुखका तुल्य और अविद्याको बताया है । वह बात नेमसिद्धांतसे सिद्ध है ।

(७) फिर यह बताया है कि अविद्याके बाध होनेसे सर्व दुःखों मित्र होता है । अविद्याके ही कारण तुल्य होती है । वही बात नेमसिद्धांतमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही संसारका नाश होयता है ।

(८) फिर यह बताया है कि साधकको स्वाशुयय वा समाधि साधन वहुं बनेके छिमे सर्व भूत यमिन् पर्यमानके विहसोंको,

विचारोंको बन्द कर देना चाहिये । मैं क्या था, क्या हूँगा, क्या हूँ यह भी विचार नहीं करना, न यह विचार करना कि मैं ईश्वर हूँ । वास्ता मेरे गुरु हैं न विसी अणुके कहे अनुसार विचारना । स्वयं यज्ञसे सर्व विस्वोंको दटाकर तथा सर्व बाहरी वन आचरण क्रियाओंका भी विस्व दटाकर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना तब तुरंत ही स्वात्मधर्म मिल जायगा । स्वानुभव होकर परमानंदका काम होगा । जैनसिद्धान्तमें भी इसी स्व अनुभव पर पहुंचानेका मार्ग सर्व विस्वोंका त्याग ही बताया है । सर्व प्रकार उपयोग दटाकर जब स्वस्वरूपमें जमता है तब ही स्वानुभव उपलब्ध होता है । गौतम बुद्ध कहते हैं—अपने आपमें जाननेयोग्य इस धर्मके पास मैंने उपनीत किया है, पहुंचा दिया है । इन वचनोंसे स्वानुभव गोचर निर्वाण स्वरूप अनात, अमृत शुद्धात्माकी तर्फ सकेत साफ साफ होगया है । फिर कहते हैं—विज्ञोद्वारा अपने आपमें जाननेयोग्य है । अपने आपमें वाक्य इसी गुप्त तत्त्वको बताते हैं, यही वास्तवमें परम सुख परमात्मा है या शुद्धात्मा है ।

(९) फिर तृष्णाकी उत्पत्तिके व्यवहार मार्गको बताया है । बच्चेके जन्ममें गंधर्वका गर्भमें आना बताया है । गंधर्वको चेतना प्रवाह कहा है, जो पूर्वजन्मसे आया है । इसीको जैनसिद्धान्तमें पाप पुण्य सहित जीव कहते हैं । इससे सिद्ध है कि बुद्ध धर्म जड़से चेतनकी उत्पत्ति नहीं मानता है । जब वह बालक बड़ा होता है पांच इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करके दृष्टमें राग अनिष्टमें द्वेष करता है । इस तरह तृष्णा पैदा होती है उसीका उपादान होते हुए

(१९) अपना सामान स्वयं लेकर चलना है, (२०) पाच इन्द्रियोंको व मनको संवरूप रखता है, (२१) प्रमाद रहित मन, वचन, कायकी किया करता है, (२२) एकान स्थान वगैरहमें ध्यान करता है, (२३) लोभ द्वेष, मानादिको आलस्य व सदेहको त्यागता है, (२४) ध्यानका अभ्यास करता है (२५) बड़ ध्यानी पाचों इन्द्रियोंके मनके द्वारा विषयोंको जानकर उनमें तृष्णा नहीं करता है, उनमें वैराग्ययुक्त रहनेसे अगामीका भव नहीं बनता है यही मार्ग है, जिससे ससारके दुस्खोंका अंत हो जाता है। जैन सिद्धांतमें भी साधु-पदकी आवश्यकता बताई है। विना गृहका आरम्भ छोड़े निराकुल ध्यान नहीं होसकता है। ढिगम्बर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार जहातक खडवन्ध व लोपट है वहातक वड़ सुल्लक या छोटा साधु कहलाता है। जब पूर्ण नम होता है तब साधु कहलाता है। श्वेतावर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार नम साधु जिनकल्पी साधु व वस्त्र सहित साधु स्थितिकल्पी साधु कहलाता है। साधुके लिये नेह प्रकारका चारित्र्य-लक्षणी है—

पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति ।

पाच महाव्रत—(१) पूर्णाने अहिंसा पालना, रागद्वेष मोह छोड़कर भाव अहिंसा, व त्रय—स्थावरकी सर्व सकल्पी व आरम्भी हिंसा छोड़कर द्रव्य अहिंसा पालना अहिंसा महाव्रत है, (२) सर्व प्रकार शाल विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महाव्रत है, (३) परकी विना दी वस्तु लेनेका त्याग अचौर्य महाव्रत है, (४) मन वचन काय, कृत कारित अनुमतिसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत है,

(१) सोना चाँदी वन चान्न, सेउ मछन दाम्भीरास गो देसारी, अलादिका स्थाग परिग्रह म्याग महावत है ।

पाँच समिति (१) ईर्ष्यासमिति, विनये रोंरी भूमिरा वार दाव प्रमैय जागे देखकर बचना, (२) मापासमिति-शुद्ध मीठी, मज्ज बाली कहना (३) दण्डा समिति शुद्ध भोजन सेनेवार्थक मिष्टान्न देना (४) आदाननिहायण समिति-धरिओ व पुस्तकारिको देखकर उठाना करना (५) प्रतिष्ठापन समिति-मक मूत्रको निगलु भूमिभ देखके करना ।

तीन गुप्ति- (१) ममागुप्ति-मनये लोट विचार व काहे बर्मेडा विचार करना । (२) वचनगुप्ति-मोन रहना वा प्रबोधन वचन कहना वचन कहना जा समोऽदेक देना । (३) क्लपगुप्ति कारको जातमसे प्रकाश रहित रहना ।

दण्ड हाइ मकम कारिओ गीगा समिपेय मिष्टान्न वचनभूति दण्डमपदये करी है—

अगुदाओ बर्ज कसी मुहे वचितो व अज कारित ।

वदसविहेगुत्तक नवहा कवा दू जिनमर्जने ॥ ४५ ॥

मावाक जगुन बजोमे बचन व शुभ बाओये बचना कारि है । बचन नवमे व बाँक मन गोव समिति तीन गुप्तिना कहा गया है ।

म भूमे माकर गप पयो दण्ड मज घष व बाह दवरके म धनकी भी उदण्ड है ।

दण्ड धम 'वृणवशाप म' 'रातरगम्यनौ बक्षपदनाम्पणा दिमपप्रयगर्गानि यम' " द गाम्भूष ७० * गृह ६ ।

(१) उत्तम क्षमा—कष्ट पानेपर भी क्रोध न करके शांत भाव रखना ।

(२) उत्तम मार्दव—अपमानित होनेपर भी मान न करके कोमल भाव रखना ।

(३) उत्तम आर्जव—बाधाओंसे पीड़ित होनेपर भी मायाचारसे स्वार्थ न माघना, सरल भाव रखना ।

(४) उत्तम सत्य—कष्ट होने पर भी कभी धर्मविरुद्ध वचन नहीं कहना ।

(५) उत्तम शौच—मंसारसे विरक्त होकर लोभसे मनको मैला न करना ।

(६) उत्तम संयम—पाच इन्द्रिय व मनको सवशमें रखकर इन्द्रिय संयम तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति व व्रत कायदे धारी जीवोंकी दया पालकर प्राणी संयम रखना ।

(७) उत्तम तप—इच्छाओंको रोककर ध्यानका अभ्यास करना ।

(८) उत्तम त्याग—अभयदान तथा ज्ञानदान देना ।

(९) उत्तम आर्किचन्य—ममता त्याग कर, सिवाय मेरे कुछ स्वरूपके और कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना ।

(१०) उत्तम ब्रह्मचर्य—बाहरी ब्रह्मचर्यको पालकर भीतर ब्रह्मचर्य पालना ।

बारह तप—“अनशनावमौदर्य्यदृत्तिपरिसंख्यानरसपरि-
त्यागविविक्तशय्याशनकायक्लेशा बाह्ये तपः ॥१९॥ प्रायश्चित्त-
विनयवैद्यपाठ्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ अ०
९ त० सूत्र ।

बाहरी छा तप-भित्तिका सम्बन्ध धरीरसे हो ब धरीरको बन्ध रखनेके किये यो किये जावे यह बाहरी तप है । ध्यानके सिद्धि स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये । आरुम्य न होना चाहिये कष्ट सह लेकी जाय्य होनी चाहिये ।

(१) अनश्वन-अपवास-ज्ञात स्वप्न जेह येन बार प्रहर आहारको स्वागना । कभीर उरवास करके कभीरकी शुद्धि करते है ।

(२) अक्षयोदय-मूल रसधर कम लाना जिससे आरुम्य न निद्राका विषय हो ।

(३) हृत्पिपरिरुद्धवान-विद्याको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना । बिना कहे पूरी होनेपर योजना लेना नहीं तो न लेना मनके गन्धनेका सामन है । विधीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई ब्रह्म पुत्र नान दक्ष तो जेमे, यदि निमित्त नहीं बना तो आहार न जिया ।

(४) रस परिस्पाग-उत्तर पीठा कल्प धृष्ट, रहीं, पी देख इनमेंसे स्वागना ।

(५) विविक्त धृष्टपासन-एकान्तमें सोना बैठना जिससे ध्यान स्वाध्याय हो न अग्रपर्य वाका आसक्त । जब गिरि मुक्तदिये रहना ।

(६) कपयल्लस-धरीरके सुस्तिबापन भेटनेको बिना जेह अनुमय किये हुए नाना प्रकार आसनोसे योगाभ्यास स्मृताकारिये निष्पन्न हो करना ।

उस अंतराह तप-(१) प्रायश्चित्त-कोई दोष कगने पर रूढ़ के शुद्ध होना, (२) विमय-वर्षमें न धर्मापानोधि यक्ति करना,

(३) वैद्ययातृत्य-रोगी, थके, वृद्ध, बाल, साधुओंकी सेवा करना,
(४) स्वाध्याय-ग्रंथोंको भावसहित मनन करना, (५) व्युत्सर्ग-
मीतरी व बाहरी सर्व तरफकी ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चित्तको
रोककर समाधि प्राप्त करना । इसके दो भेद हैं-सविकल्प धर्म-
ध्यान, निर्विकल्प धर्मध्यान ।

धर्मके तत्त्वोंका मनन करना सविकल्प है, स्थिर होना निर्विकल्प
है । पहला दूसरेका साधन है । धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आह्वाविचय-शास्त्राज्ञाके अनुसार तत्त्वोंका विचार करना ।

(२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दूसरोंके रागादि
दोष कैसे मिटें ऐसा विचारना ।

(३) विपाकविचय-मंसारमें अपना व दूसरोंका दुःख सुख
विचार कर उनको कर्मोंका विपाक या फल विचार कर समझाव
रखना ।

(४) संस्थानविचय-लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूप
विचारना ध्यानका प्रयोजन स्वानुभव या सम्यक् समाधिप्राप्ति
पाना है । यही मोक्षमार्ग है, निर्वाणका मार्ग है ।

आष्टांगिक बौद्ध मार्गमें रत्नत्रय जैन मार्ग गर्भित है ।

(१) सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन गर्भित है । (२) सम्यक्
संकल्पमें सम्यग्ज्ञान गर्भित है । (३) सम्यक् वचन, सम्यक्
कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति,
सम्यक् समाधि, इन छहमें सम्यक् चारित्र्य गर्भित है । या
रत्नत्रयमें अष्टांगिक मार्ग गर्भित है । परस्पर समान है । यदि निर्वाण-

जको सद्भावस्वरूप माया जाने तो जो माय निर्वाणका व निर्वाणके मार्गका जैन सिद्धांतमें है वही माय निर्वाणका व निर्वाण मार्गका बौद्ध सिद्धांतमें है । सामुझी बहरी किमानमें कुछ भतर है । भीतरी सामुझ्य व शानुभवके फलका एकता ॥ प्रतिपादन है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

वेदास्तिक्यायमें कहा है—

जो कसु समाप्त्यो जीवो ततो दु होदि परिणामो ।

परिणामाहो कम्मं कम्माम्मो होदि गमिषु गरी ॥ ११८ ॥

गम्मिमग्गिगदस्स देहो देहाहो ईरियाणि जायंते ।

तेहि दु विजयग्गाहण ततो रागो व बोसो वा ॥ १२९ ॥

जायसि जीवस्सेके भावो संसारचक्रवाकम्मि ।

इदि भिज्जवेहि मम्मिणे ज्जादिभियज्जा सप्पिज्जो वा ॥ १३१ ॥

भावार्थ—इस संघारी जीवक किज्जाज्ञान अज्ञान सहित दुष्का-
 सुख रागादिभाव होते हैं । उनके निमित्तसे कर्म दम्भनका संस्कार
 करता है । कर्मके फलसे एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है । जिस
 गतिमें जाता है वही देह होता है उस देहमें इन्द्रियो होती हैं, उन
 इन्द्रियोसे विष्णोको ग्रहण करता है । जिससे फिर रागद्वेष होता
 है फिर कर्मचक्रा संस्कार करता है । इस तरह इस संसारकमें
 बचके इस जीवका प्रलय हुआ करता है । किसीके जनादि जन्म
 रहता है, किसीके जनादि होने पर अंतसहित हो जाता है ऐसा
 चिनेग्रने कहा है ।

कप्पविपत्तकमें कहा है—

मूल सप्तादुःखस्य देह एवात्मधीस्तम् ।

त्यक्तत्वेना प्रविशदन्तर्बहिःष्यःपृतेन्द्रियः ॥ १५ ॥

भावार्थ—संसारके दुःखोंका मूल कारण यह शरीर है । हम लिये आत्मज्ञानीको उचित है कि इनका ममत्व त्यागकर व इन्द्रियोंमें उपयोगको हटाकर अपने भीतर प्रवेश करके आत्माको ध्याये ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

उपप्रेषमकठोरवर्मकिण्णम्फूज्जद्वमस्तिउमै ।

सतस सकलेन्द्रियैरयमहो सधृदतृष्णो जनः ॥

अप्राप्यशमिमत् विवेकविमुख पापप्रयासाकुट-

स्तोयोपान्तदुरान्तकर्मगतक्षीणक्षयत् क्षियते ॥ १६ ॥

भावार्थ—मयानक गर्म ऋतुके सूर्यकी तप्तायमान किणोंके समान इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे आकुलित यह गानव होगया है । इसकी तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है । सो इच्छानुकूल पदार्थोंको न पाकर विवेकहित हो अनेक पापकृत्य उपायोंको करता हुआ व्याकुल होगया है व उमी तरह दुखी है जैसे जलके पासकी गहरी कीचड़में फंसा हुआ दुर्बल बृद्ध बैल कष्ट भोगे ।

स्वयंभूस्तोत्रमें कहा है—

तृष्णार्चिष परिदहन्नि न शान्तिगता-

मिष्टेन्द्रियार्थविभवं परिवृद्धिष ।

स्थित्येष कायपरितापहर निमित्त-

मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराद्मुखोऽभूत् ॥८२॥

भावार्थ—तृष्णाकी अग्नि जलती है । इष्ट इन्द्रियोंके भोगोंके द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है ।

केवल भोग में मग्न शरीर का ताप दूर होना है परन्तु फिर वह बल है ऐसा जानकर अविज्ञानी विषयों के सुख से विरक्त होकर ।

आप्तत्वा च तदास्थे च दुःखो निर्भिरुत्तरा ।

तृतीया गरी एवमोत्तीर्णा विद्याभावा विविक्तया ॥९१॥

भावार्थ—बढ़ तृतीया गरी गरी दुस्तर है कर्तमान में भी दुःख-बाई है आत्मामी भी दुःख बाई है । ह ययवान् ! आपने वैश्वामर्य संग्रह्यावकी नौका द्वारा इसको पार कर दिया ।

समयसार कलशयें बड़ा है —

एकस्य नित्या न तथा पाम्य चित्ति ह्योर्ध्वानि पञ्चपातो ।

यस्त एवैरी क्युतपञ्चपातस्तस्यास्ति नित्य मस्तु चिदिदेव ॥९८-१॥

भावार्थ—विद्या के समयमें यह विकल्प होता है कि इन्द्र दृष्टिमें पदार्थ नित्य है पर्याय दृष्टिमें पदार्थ अनित्य है परन्तु आत्मतत्त्व के अनुबन्ध करनेवाला है इन सर्व विचारों से रहित होना है । उसके अनुमयमें चेतन स्वकल नस्तु चेतन स्वकल ही बेसीकी तैसी सञ्जली है ।

इन्द्रबाधमिन्मेवमुक्तकल्पकालावकविकल्पबीचिनि ।

एकस्य विष्णुजनेव तत्त्वार्थे सूरज्जगदस्ति तदस्ति चिन्मय ॥१०६-१॥

भावार्थ—विष्णु के अनुमयमें प्रकाश होते ही सर्व विकल्पोंकी तरंगों से उलझता हुआ यह संसार का इन्द्रबाध एकदम दूर हो जाता है वही चैतनाभ्योतिम्य में है ।

आसेसारतद्व्यतिपद्यमी गगिजो नित्यमया

सुता पस्तिद्वयवमप तद्विषुष्यम्यमया ।

एतैतेतः पदमिदमिद यत्र चैतन्यभातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसमरतः स्यायिभावत्वमेति ॥६-७॥

भावार्थ—ये संसारी जीव अनादिकालसे प्रत्येक अवस्था में रागी होते हुए सदा उन्मत्त हो रहे हैं । जिस पदकी तरफसे मोए पड़े है हे अज्ञानी पुरुषों ! उस पदको जानो । इधर आओ, इधर आओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहां चैतन्यमई वस्तु पूर्ण शुद्ध होकर सदा स्थिर रहती है । समयसारम कहा है—

णाणी रागपज्जहो सव्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि कम्मरणं दु कद्दमज्झे जहा कणय ॥२२९॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणं दु कद्दमज्झे जहा लोहं ॥ २३० ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व शरीरादि पर द्रव्योंसे राग न करता हुआ उसीतरह कर्मरजसे नहीं लिपता है जैसे सुवर्ण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं विगड़ता है, परन्तु मिथ्याज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंसे राग भाव करता है जिससे कर्मरजसे बंध जाता है, जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ विगड़ जाता है । भावपाहुदमें कहा है—

पाऊण णाणसल्लि णिम्महत्तिसडाइसोसउम्मुक्का ।

हुत्ति सिवाळयवासी तिहुवणचूहामणी सिद्धा ॥ २३ ॥

णाणमयविमलसोयल्लसल्लि पाऊण भविय भावेण ।

बाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होत्ति ॥ १२९ ॥

भावार्थ—आत्मज्ञानरूपी जलको पीकर अति दुस्तर तृष्णाकी दाह व जलनको मिटाकर भव्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध भगवान

तीन ओरके मुह्न होजाते हैं । मध्य बीच भाग सहित अल्पज्ञानकी विर्यक छीठक बरखको पीकर रोग जमा मजबूती केवनाभी दूरको समनकर सिद्ध होजाते हैं ।

मूत्रपार मनमारमात्रनामें क्या है—

अथगदमात्रपयमा अणुसिद्धा अथसिद्धा अथवदा य ।

ईता ददस्तुता समवसिद्धा विपीदा य ॥ १८ ॥

उदकप्रपुष्पपाया शिणसासजगदिद मुष्मिदपयमाका ।

कचरकस्तुईगा काशुवस्तुता मुनी होति ॥ १९ ॥

भावार्थ—जो मुनि मावके संयसे रहित हैं जाति कुम्भसे मयसे रहित है कदस्तता रहित है सांत वरिणमी है इन्द्रियोंके विजयी है कोमकमावसे युक्त है आत्मस्वरूपके ज्ञाता है विन बाल है, पुण्य वापका मेद जानते हैं भिनसासवमें हृद मयानी है श्रम्य पर्माचोंके ज्ञाता है तोह प्रकार चारिबसे संवर युक्त है उद आसवके बारी है वे ही साधु ध्यावके किम उचसी रहते हैं ।

मूत्रपार समयसारमें क्या है—

सकृदापं कुम्भसंती पवित्रियमपुत्रो तिगुता य ।

इयदि य एवगमजो भिनपुन समादिभो भिकस् ॥ २० ॥

भावार्थ—साकको पढ़ते हुए बांधों इन्द्रियों कदमें रहती है मय बचन काम रुक जाते हैं । पियुका मन भिनयसे युक्त होकर उस ज्ञानमें एकत्र होता है । मोक्षपाहुदमें क्या है—

जो इन्द्रिय निरुपरीई संसारमयज्जवाह क्याभो ।

अग्निबभाव बहर्ष तो जावह जप्यने सुख ॥ २१ ॥

पचमहब्बयजुत्तो पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयसजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सदा कुणह ॥ ३३ ॥

भावार्थ—जो कोई भयानक संसाररूपी समुद्रसे निकलना चाहता है उसे उचित है कि कर्मरूपी ईंधनको जलानेवाले अपने शुद्ध आत्माको ध्याये । साधुको उचित है कि पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति इस तरह तरह प्रकारके चारित्रसे युक्त होकर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र सहित सदा ही आत्मध्यान व शास्त्र स्वाध्यायमें लगा रहे । सारसमुच्चयमें कहा है—

गृहाचारकथासेऽस्मिन् विषयामिषलोभिन् ।

सीदति नरशार्दूलो मद्धा भान्धवमन्वर्त्तन् ॥ १८३ ॥

भावार्थ—सिंहके समान मानव भी बधुजनोंके बंधनसे बंधे हुए इन्द्रियविषयरूपी मासके लोभी इस गृहवासमें दुःख उठाते हैं ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

आशा जन्मोपपत्ताय त्रिवायाशाविपर्ययः ।

इति सम्यक् ममालोच्य यद्धित तत्समाचर ॥ १९-१७ ॥

भावार्थ—आशा तृष्णा संसाररूपी कर्दममें फँसानेवाली है तथा आशा तृष्णाका त्याग निर्वाणका देनेवाला है, ऐसा भले प्रकार विचारकर । जिसमें तेरा हित हो वैसा आचरण कर ।

लेखककी प्रशस्ति ।

—*—*—*—*—

बोहा ।

भरतसेत्र विख्यात है, मगर छत्तनऊ सार ।
अमराछ छुम बंसर्वे, मंगछसेन उद्धार ॥१॥
तिन पुत मयस्सनछाछगी, तिनके पुत हो जान ।
सेतुपछ है ज्येष्ठ अथ, छपु 'सीतछ' यह पान ॥२॥
विषा पड़ सृष्ट कार्यसे, हो जहास हथेहु ।
अतिस बय मनुषामसे, भ्रमण करत सुख हेतु ॥३॥
उजिस सो पर बामये, विष्णु सेशु बन ।
अर्वाछाछ विताइचा, नगर हिसार सुयान ॥४॥
अदकिहोर छु बेअपछ, बाग मनोहर जान ।
उदं बाल सुखसे किया, बर्य निमित्त स्थान ॥५॥
मन्दिर दोय दिगम्बरी, विस्तरबन्द होमाय ।
नर नारी तई मेमछे, करत कर्म रितदाय ॥६॥
अम्पावाअ मेनकी बाउअवाअ जान ।
अछिक हित है जनका पुस्तक आछय पान ॥७॥
मेनी सृष्ट पत अधिक है, अमराछ छुछ जान ।
मिहरकंद छुछपछ, गुमछनराय सुजान ॥८॥
पेडित रघुनाथ सहायगी, अथ अम्पीरीअछ ।
अठरसेन गीरामजी, सिंह रघुवीर दयाळ ॥९॥
अम्पीर परसअ है बन्धियाय बकीछ ।
अम्पदयाछ मसिअ हैं, अग्रसेन छु बकीछ ॥१०॥

फूलचंद सु वर्षील है, दास विशंभर जान ।
 गोकुलचंद सुगजते, देवकुमार सुजान ॥११॥
 इत्यादिकके सागमें, सुखमे काळ विताय ।
 वर्षाकाल विताइयो, आतम उरमें माय ॥१२॥
 बुद्ध धर्मका ग्रंथ कुछ पढार चित हुलसाय ।
 जैन धर्मके तत्वमे, मित्रत बहुत सुखदाय ॥१३॥
 सार तत्त्व खोजीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय ।
 पदो मुनो रुचि धारके, पावो मुख अधिकाय ॥१४॥
 मंगल श्री जिनगज है, मंगल सिद्ध पहान ।
 आचारज पाठक परम, साधु नमू मुख खान ॥१५॥
 कार्तिक वदि एकम दिना, शनीवारके प्रात ।
 ग्रथ पूर्ण मुखसे क्रिया, हो जगमें विख्यात ॥१६॥

बौद्ध जैन शब्द समानता ।

सुत्तपिटकके मज्झिमनिकाय हिन्दी अनुवाद त्रिपिटिकाचार्य
 राहुल साहज्यायन कृत (प्रकाशक मठ, बोध सोपायटी सारनाथ
 बनारस सन् १९३३ से बौद्ध वाक्य लेकर जन ग्रंथोंसे मिलान) ।

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(१) अचेलक	चूडमस्मपुर सूत्र	नीतिसार उद्दनदिक्रम श्लोक ७९
(२) पदजादान	चूडसकुट्टदायी	तत्त्वार्थ उपासामी म० ७
	सूत्र ७९	सूत्र १९

ग्रन्थ	बौद्ध ग्रन्थ	नेन ग्रन्थ
(१) अष्टावक्रसंग्रह	सूत्र ७४ समयतार	कुशकुन्दगाथा ४४
(२) अष्टावक्र	माधुरिय	८४ तत्त्वार्थसूत्र अ ७ सूत्र १९
(३) अनुभव	सुप्रसूत्र	९९ , अ ८ ,, २१
(४) अष्टावक्र	महासीद्विनायक सूत्र ११	, अ ७ , ९
(५) अष्टावक्र	महाब्रह्मविमल	१३६ अ ९ , ७
(६) अष्टावक्र	अष्टावक्र	११ ,, अ ७ , २८
(७) अष्टावक्र	अष्टावक्र	६८ , अ ८ , ९
(८) अष्टावक्र	महाताद्वितीय सूत्र ३८	, अ ६ ,, २४
(९) अष्टावक्र	पञ्चतप सूत्र १ २ तत्त्वार्थनार	अष्टावक्र सूत्र ११-२
(१०) अष्टावक्र	पञ्चतप सूत्र १ २ तत्त्वार्थसूत्र	अ ९ सूत्र ६
(११) अष्टावक्र	अष्टावक्र	९९ ,, अ ९ , २४
(१२) अष्टावक्र	पञ्चतप	१ २ अ ९ , २४
(१३) अष्टावक्र	सम्भासत्र	२ अ १ ,, ४
(१४) अष्टावक्र	अष्टावक्र	२९ अ १ , १३
(१५) अष्टावक्र	महाविद्वान्	१९ , अ ७ ४
(१६) अष्टावक्र	अष्टावक्र	६६ अ ९ ,, २६
(१७) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ ,, ४७
(१८) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(१९) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२०) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२१) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२२) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२३) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२४) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२५) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७
(२६) अष्टावक्र	अष्टावक्र	१४४ , अ ९ , ४७

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(२७) तीर्थ	सल्लेख सूत्र ८	सूत्र अ० १० सूत्र ९
(२८) त्रायव्रिंश	साल्लेख्य सूत्र ४१	„ अ० ४ „ ४
(२९) नाराच	चूलमालुक्ख सूत्र ६३	सर्वार्थसिद्धि अ० ८ सूत्र ११
(३०) निकाय	छ छक्कसुत्र १ ४८	तत्त्वार्थसूत्र अ० ४ „ १
(३१) निक्षेप	सम्मादिट्ठि सूत्र ९	„ अ० ६ „ ९
(३२) पर्याय	महु वातुक सूत्र ११५	„ अ० ५ „ २८
(३३) पात्र	महासीहनाद सूत्र १२	„ अ० ७ „ ३९
(३४) पुढरीक	पासरासि सूत्र २६	„ अ० ३ „ १४
(३५) परिदेव	सम्मादिट्ठि सूत्र ९	„ अ० ६ „ ११
(३६) पुद्गल	चूचसच्चक सूत्र ३५	„ अ० ५ „ १
(३७) प्रज्ञा	महावेदल्ल सूत्र ४३	समयमारकलश श्लोक १-९
(३८) प्रत्यय	महा पुण्णम सूत्र १०९	समयमार कुंदकुंद गा० ११६
(३९) प्रवज्ज्या	कुक्कुडतिरु सूत्र ५७	बोत्रपाहुइ कुंदकुंद गा० ४५
(४०) प्रमाद	फीटागिरि सूत्र ७०	तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र १
(४१) प्रवचन	अग्नित्रयठगोत्त सू० ७२	„ अ० ६ „ २४
(४२) बहुश्रुत	महालि सूत्र ६५	„ अ० ६ „ २४
(४३) बोधि	सेख „ ५३	„ अ० ९ „ ७
(४४) भव्य	ब्रह्मायु „ ९१	„ अ० २ „ ७
(४५) भावना	सब्बासव „ २	„ अ० ६ „ ३
(४६) मिष्टपादुष्टि	भय भैरव „ ४	तत्त्वार्थमार श्लोक १६२ २
(४७) मैत्री भावना	वत्थ „ ७	तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र ११
(४८) रूप	सम्मादिट्ठि „ ९	„ अ० ५ „ ५
(४९) वितर्क	सब्बासय „ २	„ अ० ९ „ ४३
(५०) विपाक	उपालि „ ५६	„ अ० ८ „ २१
(५१) वेदना	सम्मादिट्ठि „ ९	„ अ० ९ „ ३२

पद्म	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(१२) वेदजीम	महावेदल्ल सूत्र ३३ उत्तरार्धसूत्र ज	८ सूत्र ४
(१३) प्रच्छिन्न	गोपक सुगठान सूत्र १०८	७ ॥ १
	सूत्र १०८	
(१४) कपनःसम	सम्भासव सूत्र मे १ उत्तरार्धसूत्र ज	९ सूत्र १९
(१५) अजय	बुद्ध मार्तण्ड्य सूत्र १३	॥ ज ७ ॥ १८
(१६) शासन	रथविनीत सूत्र १४	महाकाव्या समाम्भस्य १८
(१७) ज्ञास्वा	मृक परिणाम सूत्र १	, , , , ८
(१८) ईश्वर	॥ ,	उत्तरार्धसूत्र ज ९ सूत्र १४
(१९) अजय	बुद्ध तिहवार सूत्र ११ मुक्ताचार जयमार माववा	
	बहुभेदि गाथा १२	
(२०) आनक	जम्भासाधार ॥ १	उत्तरार्धसूत्र ज ९ सूत्र ३९
(२१) सुग	मृक परिणाम ॥ १	॥ ज १ , ९
(२२) सेव	ककुत्थिकोपम ॥ १६	॥ ज ९ ॥ ३४
(२३) सेव	मृक परिणाम ॥ १	॥ ज १ ॥ २३
(२४) सखी	पंचसप्त सूत्र १ ९	उत्तरार्धसूत्र ज ९ सूत्र १२ २
(२५) सावकृष्टि	मन्त्रेय ॥ ४	उत्तरार्धसूत्र ज ९ सूत्र ४९
(२६) मन्त्र	बुद्धमुकुटशायि सूत्र ७९ उत्तरार्धसूत्र	॥ ९
(२७) मन्त्र	सम्भासन सूत्र १ उत्तरार्धसूत्र ज	७ ॥ १
(२८) सवेग	परावर्ति प्रयोगसू २८	ज ७ ॥ १२
(२९) सांगायिद	ब्रह्मापु सूत्र ९१	॥ ज ६ ॥ ४
(३०) सख	सतिगुहान सूत्र १	॥ ज ९ ॥ २५
(३१) सख	महा जलतपुर सू ३९	॥ ज ९ ॥ ४६
(३२) सख	सख सूत्र ७	॥ ज ९ ॥ ७

जैन ग्रंथोंके श्लोकादिकी सूची जो इस ग्रंथमें है ।

(१) समयसार कुंदकुंदाचार्यकृत		गाथा न० १०८/२ जो खविद १९	
पुस्तक अ०		,, ४२/३ इह लोग १९	
गाथा न० २१ अहमेद	१	,, ७९/१ तेपुणउदिण्ण	२०
,, २६ आसि मम	१	,, ९९/२ जो णिहद मोह	२२
,, २७ एवतु	१	(३) पंचास्तिकाय कुंदकुंदकृत	
,, ४३ अहमिको	१	गाथा न० ३८ कम्माण	१०
,, १६४ वत्थस्स	५	,, ३९ एके खल्ल	१०
,, १६५ वत्थस्स	५	,, १३६ आहत	१३
,, १६६ वत्थस्स	५	,, १६७ जस्स	२१
३ ,, ११६ सामण्ण	६	,, १६९ तम्हा	२१
,, ७७ णादूण	१४	,, १२८ जो खल्ल	२५
,, ७८ अहमिको	१४	,, १२९ गदि म	२५
,, ३२६ जीवो ववो	१८	,, १३० जायदि	२५
,, ३१९ पण्णाए	१८	(४) बोधपाहुड कुंदकुंदकृत	
,, १६० वदणियमाणि	२१	गाथा न० ५० णिण्णेहा	१३
,, २२९ णाणा राग	२५	,, ५२ ठवसम	२२
,, २३० अण्णाणी	२७	,, ५७ पशुमहिल	२२
(२) प्रवचनसार कुंदकुंदकृत		(५) मोक्षपाहुड कुंदकुंदकृत	
गाथा न० ६४/१ जेसिविसयेसु	११	गाथा न० ६६ ताव ण	११
,, ७९/१ ते पुण	११	,, ६८ जे पुण विषय	११
,, ८५/३ ण हवदि	१३	,, ९२ देवगुरुम्मिय	१३
,, ८२/३ समसत्तु भधु	१६	,, २७ सव्वे कसाय	२१
,, १०७/२ जो णिहद	१९		

गाथा नं	८१ ठसस ससस	२३
"	१६ को इच्छति	२५
"	३३ पचमइवयं	२५

(६) माक्याहुइ कुइकुइकुइ

गाथा नं	६१ को बीको	१९
"	९३ पाठ्य	२५
"	१९५ पाठ्य	२५

(७) मूख्यचार बहुकरेकुइ

गाथा नं	८३ न उनेच्छति	१
"	८४ एशरिसे सरीरे	१
"	४ मिकले नर	१३
"	५ अमरवहारी	१३
"	१२२ अरं चो	१३
"	१२३ अरं तु	१३
"	४९ अरं चो	१३
"	६२ अरं चो	१३
"	६८ अरं चो	१३
"	६९ अरं चो	१३
"	७८ अरं चो	१३
"	७९ अरं चो	१३
"	८० अरं चो	१३

(८) योगसार योगेन्द्रदेवकुइ

"	११ अरं चो	१८
"	२२ अरं चो	१८
"	२३ अरं चो	१८
"	८८ अरं चो	१८

(९) तत्त्वापसूत्र समासपरीकुइ

सूत्र नं	१/८ मिथ्यादर्शन	१
"	२३/७ अरं चो	२
"	२/७ अरं चो	२
"	२/९ अरं चो	२
"	२/९ अरं चो	२
"	२/८ अरं चो	५
"	१८/७ मिथ्यादर्शन	५
"	११/९ अरं चो	५
"	२/१ अरं चो	७
"	२२/९ अरं चो	८
"	८/७ अरं चो	११
"	१७/७ अरं चो	११
"	२२/७ अरं चो	११
"	१२/७ अरं चो	११
"	१/७ अरं चो	११
"	३/७ अरं चो	१५
"	५/७ अरं चो	१५
"	६/७ अरं चो	१५
"	७/७ अरं चो	१५
"	८/७ अरं चो	१५
"	९/७ अरं चो	१५
"	१०/७ अरं चो	१५
"	११/७ अरं चो	१५
"	१२/७ अरं चो	१५
"	१३/७ अरं चो	१५
"	१४/७ अरं चो	१५
"	१५/७ अरं चो	१५
"	१६/७ अरं चो	१५
"	१७/७ अरं चो	१५
"	१८/७ अरं चो	१५
"	१९/७ अरं चो	१५
"	२०/७ अरं चो	१५
"	२१/७ अरं चो	१५
"	२२/७ अरं चो	१५
"	२३/७ अरं चो	१५
"	२४/७ अरं चो	१५
"	२५/७ अरं चो	१५
"	२६/७ अरं चो	१५
"	२७/७ अरं चो	१५
"	२८/७ अरं चो	१५
"	२९/७ अरं चो	१५
"	३०/७ अरं चो	१५
"	३१/७ अरं चो	१५
"	३२/७ अरं चो	१५
"	३३/७ अरं चो	१५
"	३४/७ अरं चो	१५
"	३५/७ अरं चो	१५
"	३६/७ अरं चो	१५
"	३७/७ अरं चो	१५
"	३८/७ अरं चो	१५
"	३९/७ अरं चो	१५
"	४०/७ अरं चो	१५
"	४१/७ अरं चो	१५
"	४२/७ अरं चो	१५
"	४३/७ अरं चो	१५
"	४४/७ अरं चो	१५
"	४५/७ अरं चो	१५
"	४६/७ अरं चो	१५
"	४७/७ अरं चो	१५
"	४८/७ अरं चो	१५
"	४९/७ अरं चो	१५
"	५०/७ अरं चो	१५
"	५१/७ अरं चो	१५
"	५२/७ अरं चो	१५
"	५३/७ अरं चो	१५
"	५४/७ अरं चो	१५
"	५५/७ अरं चो	१५
"	५६/७ अरं चो	१५
"	५७/७ अरं चो	१५
"	५८/७ अरं चो	१५
"	५९/७ अरं चो	१५
"	६०/७ अरं चो	१५
"	६१/७ अरं चो	१५
"	६२/७ अरं चो	१५
"	६३/७ अरं चो	१५
"	६४/७ अरं चो	१५
"	६५/७ अरं चो	१५
"	६६/७ अरं चो	१५
"	६७/७ अरं चो	१५
"	६८/७ अरं चो	१५
"	६९/७ अरं चो	१५
"	७०/७ अरं चो	१५
"	७१/७ अरं चो	१५
"	७२/७ अरं चो	१५
"	७३/७ अरं चो	१५
"	७४/७ अरं चो	१५
"	७५/७ अरं चो	१५
"	७६/७ अरं चो	१५
"	७७/७ अरं चो	१५
"	७८/७ अरं चो	१५
"	७९/७ अरं चो	१५
"	८०/७ अरं चो	१५
"	८१/७ अरं चो	१५
"	८२/७ अरं चो	१५
"	८३/७ अरं चो	१५
"	८४/७ अरं चो	१५
"	८५/७ अरं चो	१५
"	८६/७ अरं चो	१५
"	८७/७ अरं चो	१५
"	८८/७ अरं चो	१५
"	८९/७ अरं चो	१५
"	९०/७ अरं चो	१५
"	९१/७ अरं चो	१५
"	९२/७ अरं चो	१५
"	९३/७ अरं चो	१५
"	९४/७ अरं चो	१५
"	९५/७ अरं चो	१५
"	९६/७ अरं चो	१५
"	९७/७ अरं चो	१५
"	९८/७ अरं चो	१५
"	९९/७ अरं चो	१५
"	१००/७ अरं चो	१५

(१०) स्वकरंढ समंतभद्रकृत

श्लोक न०	४ अदान	९
"	१२ कर्मपावशे	८
"	५ आसेनो	९
"	६ क्षुत्पिपासा	९
"	४७ मोहतिग्मा	११
"	४८ रागद्वेष	११
"	४९ हिंसानृत्	१२
"	५० सकल विकल	१९
"	४० शिव	१९

(११) स्वयंभूस्तोत्र समंतभद्रकृत

श्लोक न०	१३ शान्दरोन्मेष	८
"	८२ तृष्णा	२५
"	९२ व्यापत्त्यां	२५

(१२) भगवती आराधना

शिवकोटिकृत

श्लोक न०	१६७० अद्यायत्ता	११
"	१२७१ मोगादीष्ट	११
"	१२८३ णच्चा दुस्त	११
"	४६ अरहत सिद्ध	१३
"	४७ भत्तो पूया	१३
"	१६९८ भिद रागो	१३
"	१२६४ जीवस्स	२०
"	१८६२ जहजह	२१
"	१८९४ धयर	२१
"	१८८३ सक्कगंण	२३

(१३) समाधिगनक पूज्यपादकृत

श्लोक न०	६२ त्वनुष्णा	१
"	२३ येनात्मा	२
"	२४ यदभावे	२
"	३० सर्वेन्द्रियाणि	२
"	७४ देहान्तर	९
"	७८ व्यवहारो	९
"	७९ आत्मान	९
"	१९ यत्तरीः प्रति	९
"	२३ येनात्मा	९
"	३५ रागद्वेषादि	१४
"	३७ अविद्या	१५
"	३९ यदा मोहात्	१५
"	७२ जनेन्द्रो वाक्	१५
"	७१ मुक्तिकोत्तिके	२२
"	१५ मूल ससार	२५

(१४) इष्टोपदेश पूज्यपादकृत

श्लोक न०	४७ आत्मानुबन्धन	५
"	१८ मयति पुण्य	८
"	६ वासनामात्र	८
"	१७ आरमे	१०
"	११ रागद्वेषद्वये	१४
"	३६ अभवचित्त	१५

(१५) आत्मानुशासन गुणभद्र

श्लोक न०	५९ अस्थिस्थूल	८
----------	---------------	---

श्लोक नं	४२ कृष्णपुत्रा	१
"	१०० मुहुःपसार्य	१४
"	१८९ जयीत्य	१५
"	२१३ हरपसारसि	१६
"	१०१ पद्मा जने	२
"	२२५ यमनिवम	२१
"	२२६ समाधिगत	२१
"	२२४ विषयविराजिः	२३
"	९ प्राज्ञ	२४
"	९९ तमसो यम	२५

(१६) तत्त्वसार देशसेनकृत

गाथा नं	६ इन्द्रियविराजय	३
	७ समये	३
"	४६ साजडिजो	३
"	४७ वैदमुदे पत्र	३
"	१६ काहाकाइ	४
"	१८ रावा दिवा	४
"	६१ सयक विवप्ये	५
"	४८ मुक्कसो विनाल	८
"	४९ रोप सडने	८
"	५१ मुक्कतो	८
"	५२ मुक्कतो	८
"	३५ कसई तु ता	८
"	३७ नव्य सयना	१६
"	३४ पदार्थ	१९

(१७) द्रव्यसंग्रह नेमिचन्द्रकृत

गाथा नं	४८ मा मुग्ध	३
"	४७ इन्द्रिय	३
"	४९ ननुदावो	२५
(१८) तत्त्वाधवार जमूतर्षद्वय		
श्लोक नं	३६/६ नावाकृति	८
"	४२/७ द्रव्यादिप्रत्यय	८
"	३८/४ मायाविदाव	१३
"	४२/४ लक्षण	१७
"	४३/४ साराग	१७

(१९) पुरुषार्थसिद्धपुत्राय

अमृतर्षद्वयकृत

श्लोक नं	४३ एतत्तु	६
"	४४ ननुदुर्माव	६
"	९१ बरिदा प्रवत्त	६
"	९२ लक्ष्यकाक	६
"	९३ जमदग्नि	६
"	९४ बस्तु नदपि	६
"	९५ गर्हित	६
"	९६ पैश्व	६
"	९७ छेरननेरन	६
"	९८ अतिथी	६
"	१ नमितीर्मित्य	६
"	१७ छेद	६
"	१११ नृत्ता	६

श्लोक नं० २१० बहोदमेव	९	(२१) सारसमुच्चय कुलभद्रकृत	
" २९ मनवरत	९	श्लोक नं० १९६ संगान्	४
" ९ निश्चयमिदं	९	" १९७ मनोवाङ्माय	४
" ४ मुख्यो	२४	" २०० अथमहो	४
(२०) समयसारकलश		" २०२ वैर्ममतत्वं	४
अमृतचन्द्र कृत		" ३१२ शीलव्रत	९
श्लोक नं० ६/६ भाव येह	१	" ३१३ गंगादि	९
" २४/३ य एव मुक्ता	२	" ३१४ आत्मानं	९
" २२/७ सम्पद्यते	३	" ३२७ मत्प्रेम	९
" २७/७ प्राणोच्छेदक	३	" ७७ इन्द्रियप्रभव	८
" २६/३ एकस्य वद्धा	९	" १९१ शक्रचाप	८
" २४/३ य एव	९	" १४ रागद्वेष मय	८
" २९/१० व्यवहार	९	" २६ कामक्रोधास्तथा	८
" ४२/१० अन्येभ्यो	९	" ७६ धर हाठाहठ	१०
" ४३/१० तन्मुक्त	९	" ९२ अग्निना	१०
" ३६/१० ज्ञानस्य	१०	" ९६ दुःख'नामा-	१०
" ६/६ भावयेद्	१४	" १०३ चित्तसद्वृत्तक.	१०
" ८/६ भेदज्ञानो	१४	" १०४ दोषाणामा-	१०
" ३०/१० रागद्वेष	१७	" १०७ कामी त्यजति	१०
" ३२/१० कृणुकारित	१७	" १०८ तस्मात्कामः	१०
" २०/११ ये ज्ञान मात्र	१७	" १६१ यथा च	१२
" १४/३ ज्ञानाब्धि	१८	" १६२ विशुद्ध	१२
" ४०/३ एकस्य नित्यो	२९	" १७२ विशुद्धपरि०	१२
" ४६/३ इन्द्र जाक	२९	" १७३ सक्रिय	१२
" ६/७ आसंसार	२९	" १७९ परो	१२

स्लोक नं	१७९	जडाया	१२	(२२) सत्त्वानुशासन नागसेनका	
"	१८३	बर्मत्व	१९	श्लोक नं	१३० सोमं ३
"	२४	रागद्वेषमयो	१४	"	१३९ माक्यस्थे ३
"	३८	कषायरहम्	१४	"	१५ ये कर्मकृता ६
"	२३३	ममत्वा	१५	"	१४ अधर ६
"	२३४	निर्ममत्वं	१५	"	१७ तदेवानु ६
"	२४७	ये संतोषा	१५	"	१७१ पद्यानिर्वा ६
"	२५४	परिमर	१५	"	१७२ तया च वामे ६
"	२६९	कुर्वसर्ग	१५	"	९ शुम्भागारे ८
"	२६	केवलागवा	१६	"	९१ जल्पव वा ८
"	२६१	सर्वसत्त्वे	१६	"	९२ मूलके वा ८
"	२६५	मयस्या	१६	"	९३ नासाम ८
"	२१४	जातमात्रं	१७	"	९४ प्रवाहत्प ८
"	२९	अनुमात्र	१८	"	९५ निरस्तमिषो ८
"	२१३	संसार	१९	"	१३० सोमं वम ८
"	२१८	ज्ञान	१९	"	१३८ क्रियन् ८
"	२१९	संसार	१९	"	१३९ माक्यस्थे ८
"	८	ज्ञान	२३	"	४ वीथो ८
"	१९	गुण	२३	"	५ मोक्ष ८
"	२५	कषाया	२३	"	८ स्फुर्निष्ठा ८
"	६३	वर्धयुत	२३	"	२२ उत्तरे ८
"	२१	निःसंश्लो	२३	"	२४ स्यात् ८
"	२१२	संसार	२४	"	५२ सराधि ९
"	१२३	गुणचार	२५	"	५२ जातमय ९
"				"	२३७ व सुपति १४

श्लोक न० १४३ दिषासुः	१८	श्लोकनं० ३०/२० अविस्मरति २०	
„ १४८ नान्यो	१८	„ १२/२० यथायथा	२०
„ २२३ गतत्रय	२९	„ ११/२४ आशाः	२१
„ २२४ घ्याना	३१	„ ३४/२८ निःशेष	२२
„ ४१ तत्रास	२४	„ १७/२३ रागादि	२२
„ ४२ आपेत्य	२४	„ १७/१५ शीतांशु	२३
„ ४३ सम्यग्	२४	„ १०३/३२ निहिवल	२३
„ ४४ मुक्त	२४	„ १८/२३ रु कोपि	२३
„ ४५ महासत्त्व.	२४	„ १९/१८ आशा	२५

(२३) सामायिकपाठ अमितिगति

श्लोक न० ९ एकेन्द्रियाद्यः	१२
„ ६ विमुक्ति	१२
„ ७ विनिन्दना	१२

(२६) पंचाध्यायी राजमलकृत

श्लोकनं० ४९५ पात्रा	३
„ ३७२ सम्यक्तं	७
„ ३७७ अत्यात्मनो	७
„ ५४५ तद्यथा	७
„ ४२६ प्रशमो	७
„ ४३१ संवेगः	७
„ ४४६ अनुकम्पा	७
„ ४९२ आस्तिक्य	७
„ ४५७ तत्राप	७

(२४) तत्त्वभावना अमितगति

श्लोक न० ९६ यावच्चेतसि	१७
„ ६२ शूरोह	१७
„ ११ नाहं	१७
„ ८८ मोहान्धानां	१७
„ ९४ वृत्त्यावृत्त्येन्द्रिय२०	

(२५) ज्ञानार्णव शुभचंद्रकृत

श्लोकनं० ४२/१५ विम्व	१३
„ १४/७ बोध एव	१४
„ ९२/८ अमयं पच्छ	१६
„ ४३/१५ अतुलमुख	१९

(२७) आसत्स्वरूप

श्लोक न० २१ रागद्वेषा	९
„ ३९ कैवल्यज्ञान	९
„ ४१ सर्वज्ञान	९

(१८) पराम्पर्षणियाका			रत्नेश्वर ८ मिश्र	११
भीषन्द्रकृत			" ९ जमेश्वर	११
रत्नेश्वर	१२ या कुच	१	" १३ सैवगादिपार	११
"	१९ लीलोत्पल	१		
"	९ भातर्वे	१९	(११) उत्पद्मानमर्षमिष्टि ज्ञानमु०	
(२९) ज्ञानसार पद्यसिद्धकृत			रत्नेश्वर ९/९ कीर्ति वा	१०
माया न	१९ सुपण	१४	" ८/१९ संगत्पागे	१९
(३) रत्नमाळा			" ४/१० लसुख व	९
रत्नेश्वर	९ उत्पद्मार्च	१३	" १ / १७ कृन्दावाल्मी	
"	७ त्रिविक्रम	१३	" ११/१४ बटालि	११

